

Václav H A V E L

DESPRE
IDENTITATEA
UMANĂ

PAIDEIA

VÁCLAV HAVEL

Despre identitatea
umană

Traducere din limba cehă de
JEAN GROSU

Editura PAIDEA, 1991

CUPRINS

Despre autor

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ LUI GUSTÁV
HUSÁK

FOILETOANE

Toată familia cântă

Alfréd Radok (*Necrolog*)

Procesul

Ultima convorbire

§.202

§.203

Despre autor

Celebrul dramaturg, eseist și publicist Václav Havel – astăzi președintele Cehoslovaciei – s-a născut la Praga pe 5 octombrie 1936. Din motive de dosar i se refuză înscrierea la facultățile cu profil umanist; în consecință urmează doi ani cursurile Facultății de economie a Politehnicii pragheze pe care e nevoit să le întrerupă pentru satisfacerea serviciului militar. După eliberare lucrează pe rând ca mașinist și asistent de regie la diferite teatre din Praga. În 1956 începe să publice articole de critică literară, iar mai târziu studii teoretice despre artă teatrală. În 1960 devine secretar literar al faimosului teatru de la „Balustradă” unde i se joacă primele piese, interzise apoi de cenzură după dramaticele evenimente din august 1968 ce au dus la înăbușirea „Primăverii pragheze”. În ciuda opreliștilor Václav Havel continuă să scrie – piesele lui sunt jucate pe scenele lumii, eseurile și studiile filosofice publicate de marile edituri europene și de peste Ocean. În acest timp Václav Havel se manifestă și ca cetățean, protestând cu vehementă împotriva oprimărilor atât de frecvente în perioada așa-zisei normalizări. Astfel devine unul dintre fondatorii și purtătorul de cuvânt al Inițiativei cetățenești „Charta 77”, iar mai târziu în 1989 unul dintre conducătorii Forumului Cetățenesc, având o contribuie hotărâtoare la revenirea Cehoslovaciei pe făgașul adevăratei democrații. Pentru atitudinea sa

cetățenească a fost privat de mai multe ori de libertate – în total trei ani și jumătate. Pentru activitatea literară și pentru curajul său cetățenesc l-au fost decernate numeroase premii internaționale.

O parte din foiletoanele cuprinse în acest volum au fost scrise în anii de detenție.

J.G.

SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ LUI GUSTÁV HUSÁK

Stimate domnule doctor, în întreprinderile și instituțiile noastre se muncește disciplinat, activitatea cetățenilor dă rezultate vizibile în creșterea treptată a nivelului lor de trai, oamenii își construiesc case, cumpără mașini, zămislesc copii, se amuză, trăiesc.

În ceea ce privește succesul sau insuccesul politicii dumneavoastră, toate astea n-ar trebui să însemne încă nimic: după fiecare agitație socială oamenii se întorc în cele din urmă la munca lor de toate zilele, fiindcă, pur și simplu, vor să trăiască, făcând, de fapt, acest lucru pentru ei înșiși, și nu pentru cutare sau cutare conducere de stat.

Firește, oamenii nu fac nici pe departe doar atât că se duc la lucru, că fac cumpărături și trăiesc în felul lor. Fac mai mult: își iau numeroase angajamente, pe care le îndeplinesc și le depășesc; participă unitar la alegeri și-i votează în unanimitate pe candidații propuși, activează serios la diferite organizații politice; participă la ședințe și manifestații; declară solemn că sprijină tot ceea ce le aparține; nicăieri nu poate fi observat vreun semn de dezacord cu acțiunile guvernului, indiferent în ce domeniu.

Aceste realități nu mai pot fi însă atât de ușor trecute cu vederea; aici e cazul, cred, să ne punem serios întrebarea: nu confirmă oare, toate astea faptul că ați

reușit să îndepliniți cu succes programul pe care Conducerea Dumneavoastră și l-a propus: adică, să câștige sprijinul populației și să consolideze situația în țara noastră?

Răspunsul depinde de ceea ce se înțelege prin noțiunea de consolidare.

Atâta timp cât pentru noi singurul ei instrument de măsură sunt cifrele apărute în diverse statistici și comunicata oficiale sau polițienești cu privire la activitatea cetățenilor și la alte lucruri asemănătoare atunci, categoric, cu greu ne am putea îndoi de rezultatele consolidării în țara noastră.

Ce ne facem însă, dacă vom înțelege prin consolidare ceva mai mult, adică adevărata stare lăuntrică a societății? Dacă începem să punem întrebări și despre alte lucruri, poate mai subtile și nu atât de ușor enumerabile, dar nicidecum mai puțin importante, adică, despre ceea ce din punctul de vedere al experienței umane individuale se ascunde, cu adevărat, în spatele acestor cifre? Dacă ne punem și astfel de întrebări cum ar fi, de pildă, ce s-a făcut pentru renașterea morală și spirituală a societății, pentru adevărata dezvoltare a dimensiunilor umane ale vieții, pentru ridicarea omului pe o treaptă superioară a demnității, pentru afirmarea sa reală, liberă și autentică în lume? Ce constatăm dacă ne îndepărtăm atenția de la simpla totalitate a acestor fenomene exterioare și ne-o îndreptăm, să zicem, spre ansamblul cauzelor și consecințelor, al structurilor și semnificației lor lăuntrice, pe scurt, spre acel plan mai ascuns al realității, în care aceste fenomene ar trebui să capete adevărata lor semnificație socială? Mai putem, oare, după aceea, să considerăm societatea noastră o societate consolidată?

Îndrăznesc să afirm: nicidecum. Îndrăznesc să afirm că – în ciuda tuturor acestor agreabile aspecte exterioare – *lăuntric societatea noastră nu e câtuși de puțin*

consolidată, ci, dimpotrivă, decade treptat într-o criză din ce în ce mai adâncă, într-o criză din multe puncte de vedere mai primejdioasă decât toate crizele de care ne amintim în decursul istoriei noastre moderne.

Voi încerca să justific această afirmație.

Întrebarea fundamentală care trebuie să ne-o punem aici, sună astfel: *de ce se comportă*, de fapt, oamenii așa cum se comportă; de ce fac ei tot ceea ce, în ansamblul său, creează acea impunătoare impresie de absolută unitate a societății care sprijină absolut toate acțiunile guvernului ei? Cred că pentru orice observator fără idei preconcepute răspunsul este evident: elementul care-i mână pe oameni spre acest comportament este *teamă*.

De teamă să nu-și piardă postul predă profesorul la școală lucruri în care nu crede; de teamă pentru viitorul său, elevul le repetă după el; de teamă că nu va putea să-și continue studiile intră tânărul în Uniunea tineretului și face acolo tot ce i se cere; de teamă că fiul sau fiica sa nu va beneficia de numărul suficient de puncte la examenul de admitere în facultate, potrivit monstruosului sistem de punctaj politic, tatăl acceptă tot felul de funcții, făcând „de bună voie” tot ce se impune. De teama unor eventuale consecințe neplăcute, oamenii participă la alegeri, îi aleg pe candidații propuși, prefăcându-se a socoti acest ritual drept alegeri adevărate; de teamă pentru existența lor, pentru porția și cariera lor se duc la ședințe, aprobă acolo tot ce li se cere, sau tac; de teamă își fac tot felul de autocritici înjositoare, se căiesc și completează fals o mulțime de formulare umilitoare; de teamă să nu fie denunțați, nu-și exprimă în public și, adeseori, nici în intimitate, adevăratele lor păreri și convingeri. De teama unor posibile nedreptăți existențiale, din strădania de a-și îmbunătăți poziția și de a fi pe placul organelor superioare, oamenii muncii își iau, în majoritatea cazurilor, tot felul de angajamente; din aceleași

îndemnuri întemeiază, adeseori, chiar și acele brigăzi de muncă socialistă, știind dinainte (foarte bine), că principala lor menire este aceea de a fi pomenite în rapoartele trimise sus. De teamă merg oamenii la diverse festivități, adunări și manifestații oficiale. De teamă să nu li se pună piedici în activitatea viitoare, mulți oameni de știință și artă aderă la idei în care de fapt nu cred, scriu lucruri pe care nu le gândesc sau despre care știu că nu exprimă adevărul, intră în organizații oficiale, participă la lucrări despre a căror valoare au cea mai proastă părere, sau își ciuntesc și își deformează singuri propria lor operă. În încercarea de a se salva, mulți ajung chiar să-l denunțe pe alții, declarând că aceștia au făcut ceea ce de fapt le-au făcut ei lor.

Firește, teama despre care vorbesc nu poate fi imaginată ca o teamă în acceptul curent al psihologiei, cu alte cuvinte ca o anumită stare emoțională concretă; de cele mai multe ori nu vedem în preajma noastră oameni tremurând ca plopul-tremurător, ci cetățeni cât se poate de mulțumiți, arborând o mină ce trădează siguranță de sine. E vorba aici de o teamă mai profundă, așa spune, în sensul etic: adică, de participarea mai puțin conștientă la conștiința colectivă a existenței unei amenințări permanente și omniprezente; de grija pentru ceea ce este sau ar putea fi amenințat; de obișnuirea treptată cu această amenințare, așa cum te obișnuiești cu un component substanțial al vieții naturile; de însușirea tot mai vastă, mai firească și mai îndemânică a diferitelor forme de adaptare exterioară, ca unic procedeu productiv al autoapărării.

Desigur, teama nu e unicul material de construcție al actualei structuri sociale.

Cu toate acestea rămâne materialul principal, de temelie, în absența căruia nu s-ar fi putut obține niciodată acea unitate, acea disciplină și unanimitate aparentă, pe care își sprijină documentele oficiale

afirmațiile lor cu privire la consolidarea situației în țara noastră.

Se naște însă, fireasca întrebare: de ce le e teamă, de fapt, oamenilor? De procese? De tortură? De pierderea averii? De deportare? De execuții? Categorical, nu: aceste forme, cele mai brutale, de presiune socială asupra cetățeanului cel puțin în condițiile noastre au fost, din fericire, luate și duse de apa istoriei. Presiunea de azi îmbracă forme mai alese, mai delicate, și chiar dacă există și acum procese politice (a căror manipulare de către putere e cunoscută oricui), ele nu mai reprezintă decât o amenințare marginală, în timp ce greutatea principală e transferată în domeniul *presiunii existențiale*. Ceea ce, bineînțeles, nu schimbă cu nimic esența lucrurilor: e binecunoscut faptul că niciodată nu contează atât valoarea absolută a amenințării, pe cât contează valoarea ei relativă; în perspectiva lumii în care trăiește cu valorile ei ierarhice pe om îl interesează mai curând semnificația subiectivă a ceea ce pierde, decât ceea ce pierde obiectiv. Cu alte cuvinte: dacă, de pildă, omul de azi se teme că va fi pus în situația de a nu mai putea munci în specialitatea sa, această teamă poate fi la fel de cumplită, și-l poate împinge la aceleași fapte, ca atunci când, în alte împrejurări istorice, era amenințat de confiscarea averii. Totodată, metoda presiunii existențiale este, într-un anume sens, mai universală: căci, practic, nu există în țara noastră cetățean care să nu poată fi lovit existențial (în sensul cel mai larg al cuvântului); fiecare cetățean are ce pierde și, deci, pentru fiecare există un motiv de teamă. Sortimentul celor ce pot fi pierdute de om e foarte bogat: de la cele mai variate privilegii ale păturilor conducătoare și ale tuturor avantajelor speciale decurgând din privilegiul puterii, de la posibilitatea activității liniștite, a avansării în funcție și a câștigului legat de această avansare, de la posibilitatea de a munci în specialitatea ta, de a studia,

până la posibilitatea de a trăi măcar la acel grad de siguranță juridică limitată, de care beneficiază ceilalți cetățeni, fără a ajunge în categoria acelor pături pentru care nu sunt valabile nici măcar acele legi valabile pentru ceilalți, adică, printre victimele *apartheidului politic cehoslovac*. Da, oricine ar avea ceva de pierdut, până și ultimul muncitor auxiliar poate fi transferat într-un loc de muncă mai dificil și mai prost remunerat, și el poate fi aspru pedepsit dacă la ședință sau la cârciumă își exprimă adevărata sa părere.

Desigur, acest sistem al presiunii existențiale, încercuind cu desăvârșire întreaga societate și pe fiecare cetățean în parte, fie ca o amenințare cotidiană concretă, fie ca o posibilitate globală nelimitată, n-ar putea să funcționeze cu succes dacă n-ar avea în spate întocmai ca acele forme depășite, mai brutale, ale presiunii sociale o forță care să-i asigure și să-l garanteze universalitatea, complexitatea și puterea: *omniprezenta și atotputernica instituție a direcției securității statului*. Acest păianjen înspăimântător a întrețesut de la un capăt la altul întreaga societate cu pânza sa invizibilă, el este acel punct de fugă limită în care, până la urmă, se întretaie toate firele spaimei, acel ultim și incontestabil document al zădărniciiei și lipsei de speranță. Și chiar dacă de cele mai multe ori majoritatea oamenilor nu văd cu propriii lor ochi și nu pot atinge această imensă pânză de păianjen, totuși, până și cel mai simplu cetățean știe de existența ei, și, de aceea, clipă de clipă și oriunde s-ar afla, ține seama de ea și se comportă în consecință: adică, în așa fel, încât să reziste în lupta cu ochii și urechile sale nevăzute. Și știe bine de ce trebuie să reziste: pentru ca acest păianjen să intervină în viața cetățeanului nu e nevoie ca el – cetățeanul – să cadă direct în mrejele lui; nu-i nevoie să fie nici măcar anchetat, interogată, acuzat, judecat sau condamnat. Superiorii lui sunt și ei învăluți de această pânză de păianjen, și fiecare instanță care

decide de soarta lui colaborează sau este obligată să colaboreze într-un fel sau altul cu organele securității statului. Și, astfel, însăși împrejurarea că securitatea poate, de fapt, să intervină oricând în viața omului fără ca aceasta să i se poată împotrivi e de-ajuns ca viața lui să-și piardă o parte din firescul și autenticitatea ei și să devină un fel de prefăcătorie permanentă.

Dacă teama se află în spatele strădaniei de autoapărare a omului, de a-și salva avutul, atunci, putem observa din ce în ce mai des că principala forță motrică a încercărilor sale agresive de a dobândi ceea ce n-a avut până acum, devin *egoismul și carierismul*.

Se pare că, rareori, în ultima vreme, sistemul social a oferit atât de deschis și fără opreliști prilejul de a se afirma acelor oameni în stare să adere oricând la orice, în măsura în care acest lucru le aduce un folos material; acelor oameni fără principii și fără șira spinării, care, în dorința de a dobândi puterea și profitul personal, sunt dispuși să facă orice; acelor oameni cu fire de lachei, căroră puțin le pasă de orice autoumilitare, gata oricând să-și jertfească semenii și propria lor onoare pe altarul posibilității de a fi pe placul puterii, în asemenea circumstanțe nu e deloc întâmplător faptul că atâtea funcții publice și ale puterii de stat sunt ocupate azi de carieriști, de oportuniști și șarlatani notorii – de tot soiul de indivizi cu bube în cap. Ori, pur și simplu, de niște colaboraționiști tipici, adică de acei indivizi având deosebita capacitate de a se convinge mereu pe ei înșiși, încă o dată și încă o dată, că trebuie să ocupe aceste locuri fiindcă, în felul acesta, salvează, chipurile, *ceva*, sau cel puțin împiedică *mai răul*. În asemenea circumstanțe, nu e întâmplător nici faptul că tocmai azi a atins gradul cel mai înalt – din câte ne amintim în ultimele decenii –, coruptibilitatea celor mai diferiți agenți publici, „bunăvoința” lor fățișă de a se lăsa mituiți oricând și pentru orice, și de a impune, cu prioritate și nerușinare în deciziile lor, acele puncte de

vedere dictate de cele mai diferite interese personale.

Oameni, care cred sincer în tot ceea ce le spune propaganda oficială și sprijină dezinteresați puterea, sunt, astăzi, mai puțini ca oricând. În schimb, ipocriții sunt din ce în ce mai mulți și, de fapt, orice cetățean e obligat, într-o anumită măsură, să fie ipocrit.

Această situație, deloc îmbucurătoare, își are, firește, cauzele sale logice: rareori, în ultimii ani, regimul s-a interesat atât de puțin de adevărata mentalitate a cetățenilor aparent loiali și de sinceritatea manifestărilor acestora – e suficient să remarcăm doar faptul că, în timpul acelor faimoase autocritici și pocăinți din cadrul ședințelor, pe nimeni nu mai interesează dacă acești oameni fac acest lucru din sinceritate sau numai în propriul lor folos; se poate spune chiar, că se contează – la modul mai mult sau mai puțin mecanic – pe a doua posibilitate, fără a se vedea în asta ceva amoral; ba, mai mult, că tocmai avantajele personale pe care această alternativă le aduce în obținerea unor asemenea declarații îndreptățește, în primul rând, următoarea argumentație: pe pocăit nimeni nu încearcă să-l convingă că a greșit sau că s-a înșelat, ci, de cele mai multe ori, i se spune că dacă vrea să se salveze trebuie să se căiască – șansele ce i se oferă pe această cale fiindu-i prezentate într-o exagerată bogăție de culori, în timp ce gustul de cocleală ce îi rămâne în gură după o asemenea pocăință e bagatelizat, fiind socotit a fi o pretinsă halucinație. Și dacă, eventual, s-ar nimeri să apară vreo ciudățenie de om care să facă asta, într-adevăr, cu inima curată, și ar confirma, de pildă, acest lucru prin refuzul aprioric al recompensei ce i se cuvine, ar fi suspectat, cu cea mai mare probabilitate, de însuși regimul politic.

Se mai poate spune la modul deschis că, într-un fel, toți suntem mituiți: dacă accept! într-o întreprindere cutare sau cutare funcție (bineînțeles nu ca instrument în serviciul celorlalți, ci în serviciul conducerii

întreprinderii), ești răsplătit cu cutare și cutare avantaje. Dacă intri în Uniunea tineretului, îți câștigi dreptul și mijloacele la cutare și cutare formă de distracție și agrement. Dacă participi în calitate de creator la cutare și cutare *acțiune* oficială, vei primi în dar posibilități de creație autentică. De gândit, gândește ce vrei; dacă aparent ești de acord, nu pul bete în roate și înăbuși în tine interesul pentru propriul tău adevăr și propria-ți conștiință toate ușile îți sunt larg deschise.

Dacă principiul fundamental al afirmării sociale este *principiul adaptării aparente*, atunci ce fel de însușiri omenești pot fi mobilizate și cam ce fel de oameni pot ajunge în prim plan?

Undeva, între apărarea împotriva lumii dirijate de frică și cucerirea agresivă a lumii condusă de dorința profitului personal, se întinde o zonă ce n-ar trebui și n-ar fi drept să fie trecută cu vederea, fiindcă și ea cooperează, într-o însemnată măsură, la făurirea climatului moral al „societății unitare”. Această zonă este nepăsarea și tot ce e legat de ea.

După recente zguduiri istorice și după ce au deslușit ce fel de regim s-a „stabilizat” în țară, oamenii parcă și-au pierdut încrederea în viitor, în posibilitatea îndreptării treburilor publice, în rostul luptei pentru dreptate și adevăr. Se resemnează, renunță la tot ceea ce depășește cadrul grijilor curente de zi cu zi, legate de asigurarea existenței personale; caută cele mai variate procedee de evadare; cad pradă apatiei, dezinteresului față de valorile extrapersonale, dezinteresului față de semenii săi, pasivității spirituale și deprimării. Iar cel ce mai încearcă să se împotrivescă, refuzând, de pildă, principiul prefăcătoriei ca soluție de existență, fiindcă se îndoiește de valoarea autorealizării plătite cu prețul autoînstrăinării, apare în ochii tot mai nepăsătorilor cetățeni din jurul lui ca un om ciudat, nebun, ca un Don Quijote – și, până la urmă e, în mod necesar, tratat cu o anumită doză de indignare și nemulțumire, ca orice

om ce se comportă altfel decât ceilalți și de la care pândește primejdia că, prin comportarea sa, prezintă o oglindă critică a celor din preajma lui. Sau – altă posibilitate – o comunitate aparent nepăsătoare îl exclude pe un asemenea individ din rândurile ei, ori se ferește de el, în funcție de cum i se cere, dar, în taină sau în intimitatea ci, îl simpatizează, spetind că simpatia ascunsă față de cineva care se comportă așa cum ar trebui să se comporte ea, dar nu poate, dă satisfacție propriei sale conștiințe.

Această nepăsare e însă – în mod paradoxal – un factor social foarte activ: căci, oare, majoritatea celor ce se prezintă în fața urnelor, se duc la ședințe, se înscriu în organizații oficiale, nu fac asta mai curând din indiferență decât de frică? Și nu e oare sistemul de funcționare, aparent atât de perfect, al sprijinirii regimului doar o chestiune de rutină, de obișnuință, de automatism și de comoditate, în spatele cărora nu se ascunde *de facto* nimic Altceva decât totala resemnare? Faptul de a participa la toate aceste ritualuri politice, în care nimeni nu crede, n-are, ce-i drept, niciun rost – cel mult le asigură participanților liniștea – dar ce rost ar avea să nu participe? în felul ăsta n-ar obține nimic, în schimb ar fi păgubiți de liniștea atât de mult dorită.

Cei mai mulți dintre oameni trăiesc, nu cu dragă inimă, într-un permanent conflict cu puterea socială și asta, cu atât mai mult cu cât știu că un asemenea conflict nu se poate încheia altfel decât cu înfrângerea individului izolat. Și-atunci de ce să nu facă omul ceea ce 1 se cere? Povestea asta nu-l costă nimic – și, cu timpul, încetează chiar să mai reflecteze asupra ei, socotind că nici nu merită să-și mai frământa creierul cu așa ceva.

Lipsa de speranță duce la apatie, apatia la adaptare, adaptarea la actul rutinier (servind apoi ca document al activității politice de masă). Toate acestea la un loc alcătuiesc imaginea de epocă despre așa-numitul

comportament normal – imagine, în esența ei, profund pesimistă.

Cu cât mai profundă este această renunțare a omului la posibilitatea publică de îndreptare a lucrurilor și, în general, la toate acele valori și țeluri *extrapersonale*, deci la posibilitatea de a acționa în direcția „în afară”, cu atât mai mult se îndreaptă energia lui într-acolo unde i se pun relativ cele mai mici obstacole: cu alte cuvinte în direcția „înăuntru”. Oamenii se gândesc mult mai mult la ei, la căminul lor, la familia lor, la casa lor, acolo își găsesc liniștea, acolo pot da uitării toate neroziile lumii, acolo își pot valorifica liber spiritul lor creativ. Adună acasă lucruri frumoase, își amenajează mai bine locuința, își fac viața mai plăcută, construiesc cabane, îngrijesc de mașinile lor, dau mai multă atenție mâncării, vestimentației, confortului casnic, pe scurt, se orientează în primul rând spre parametrii materiali ai existenței lor private.

Această orientare socială are, bineînțeles, consecințele sale economice favorabile: sub presiunea ei se dezvoltă neglijata sferă a producției bunurilor de consum și a serviciilor; influențează creșterea generală a standardului de viață al populației; reprezintă, din punctul de vedere al economiei naționale, o importantă sursă de energie dinamică, în stare să împlinească, măcar parțial, în domeniul dezvoltării avuției materiale a societății, acele sarcini pe care o economie de stat rigidă, birocratizată și puțin productivă, cu greu ar putea să le stăpânească (e suficient, în această privință, să comparăm amploarea și calitatea construcției de locuințe particulare cu cea a sectorului de stat).

Puterea socială salută și sprijină această revărsare de energie în sfera „particulară”. Se pune însă întrebarea de ce?

Pentru consecințele pe care le are ca stimulent al dezvoltării economice? Desigur și pentru asta. Da, întregul spirit al actualei propagande și practici politice,

promovând – cu discreție, dar în mod sistematic – această orientare spre „înăuntru” la rangul de noțiunea cea mai legitimă a conținutului realizării omului în lume, trădează cu o prea vădită claritate motivul pentru care puterea socială salută cu atâta entuziasm această revărsare de energie: în primul rând pentru ceea ce reprezintă ea – la origine – din punct de vedere psihologic; cu alte cuvinte, ca pe o evadare din sfera „publică”. Presimțind corect că forțele astfel evacuate și valorificate în direcția, „afară” ar trebui, în mod necesar, mai devreme sau mai târziu, să se întoarcă împotriva ei (respectiv împotriva formei sale care nu intenționează să cedeze), puterea socială *nu ezită să prezinte viața omului drept ceea ce, de facto, e doar un înlocuitor jalnic și deplorabil al vieții*. În felul acesta, atenția societății – în interesul stăpânirii ei „abile” – e îndepărtată în mod conștient de ea însăși, cu alte cuvinte de interesul pentru treburile sociale: priponirea întregii atenții a omului de țărâșul intereselor sale pur consumatoare, are drept scop depozitarea sa de capacitatea perceperii accentuatei măsuri a siluirii sale spirituale, politice și morale; reducerea sa la funcția de purtător unidimensional al idealurilor societății de consum timpurii, are drept scop transformarea lui într-un material docil al manipulării totale; primejdia că ar putea tânji după unele dintre nenumăratele și imprevizibilele posibilități pe care le are ca om, urmează a fi înăbușite în fașă prin claustrarea sa în orizontul deplorabil al posibilităților pe care le are în calitate de consumator în condițiile limitate ale pieții cu dirijare centralizată.

Toate acestea demonstrează cu prisosință faptul că puterea socială se comportă în această direcție la modul adecvat unor creaturi al căror unic țel nu este altul decât autoconservarea. În strădania lor de a merge pe calea minimei rezistențe ele nu se uită cu ce preț e plătită această strădanie: *cu agresiunea crudă împotriva*

integrității umane; cu ciuntirea brutală a omului ca om.

În același timp, puterea socială se legitimează, cu o perseverență de-a dreptul obsedantă, cu ideologia sa revoluționară – având în centrul ei idealul eliberării multilaterale a omului! Unde a rămas însă, omul ce-și dezvoltă armonios, autentic și complex propria sa personalitate? Omul eliberat din captivitatea aparatelor înstrăinării sociale, a mistificatei ierarhii a valorilor vieții, a libertăților formalizante, a dictaturii averii și a puterii fetișizante a banului? Omul ce se bucură din plin de justiția socială și judecătorescă, omul contribuind în mod creator la întărirea puterii economice și politice, omul înălțat în demnitatea sa umană și redat propriei sale personalități? În locul deciziei comune în treburile economice și a liberei dezvoltări spirituale, i se oferă, până la urmă, posibilitatea de a decide singur asupra tipului de frigider sau al mașinii de spălat pe care intenționează să și le cumpere.

Cu alte cuvinte: în prim plan falnica fațadă a marilor idealuri umaniste – și, în spatele ei, modesta căsuță familială a micului burghez socialist! Într-o parte lozincile bombastice despre dezvoltarea fără precedent a tuturor libertăților și a abundenței structurale a vieții, firește, tot fără precedent – de cealaltă parte cenușiul și pustietatea vieții redusă la *agonisire!*

Undeva, în vârful ierarhiei presiunilor manipulative, ce fac din om un component nătâng și obedient al turmei de consum, se află – așa cum am mai arătat – o forță ascunsă și atotputernică: Direcția securității statului. Nu e, probabil, întâmplător faptul că tocmai cu ea poate fi ilustrată la modul cel mai expresiv prăpastia existentă între fațada ideologică și realitatea cotidiană; oricine a avut trista ocazie de a cunoaște pe propria-piele „penelul de lucru” al acestei instituții, nu poate să nu-și dea seama de ridicolul semnificației acestei instituții, așa cum ne-o explică, simulat, oficialitatea: putem să credem că acele mâzgăleli slinoase ale miilor

de denunțatori mărunți, de turnători profesioniști, de mici burghezi complexați, vicleni, invidioși și răuvoitori, acel ghemotoc, urât mirositor, de trădări, alibiuri, înșelătorii, clevetiri și intrigi reprezintă scriitura unui muncitor ce păzește puterea poporului și cuceririle ci revoluționare, ferind-o de uneltirile dușmanilor acestora? În definitiv, cel mai mare dușman al adevăratei puteri populare – muncitorești – firește, dacă lucrurile n-ar fi răsturnate cu dosul în sus, ar trebui să fie tocmai acel mic burghez socialist căruia nu-i e scârbă de nimic și e în stare de orice, lecuindu-și șchiopătânda conștiință de sine (umană), prin denunțarea concetățenilor săi, acel trepăduș ce poate fi dibuit, cu ușurință, în spatele practicii de zi cu zi a poliției secrete, ca adevărat mânuitor spiritual al „penelului său de lucru”! Cred că această contradicție, grotescă, dintre teorie și practică, cu greu ar putea fi explicată altfel decât ca o consecință firească a adevăratei meniri a poliției secrete de azi, care nu e aceea de a apăra dezvoltarea liberă a omului împotriva siluitorilor ei ci, dimpotrivă, de a-l feri pe acești siluitori, de amenințarea care, pentru el, ar reprezenta-o orice încercare a omului de a se dezvolta cu adevărat în libertate.

Contradicția dintre doctrina revoluționară cu privire la omul nou și la noua morală, și concepea cu picioarele pe pământ, lipsită de fantezie, a vieții ca fericire consumatoare, trezește întrebarea: în definitiv, de ce se ține puterea socială cu atâta încrâncenare de ideologia sa? Răspunsul e cât se poate de limpede: pentru că ideologia – ca sistem de comunicare ritual – convenționalizat – îi asigură aparenta legitimității, a continuității și a consistenței, și-i servește ca mască prestigioasă pentru practicile sale pragmatice.

Totodată adevăratele interese, concrete, ale acestor practici, se infiltrează, bineînțeles, la tot pasul și în mod obligatoriu, în ideologia oficială: din măruntaiele nesfârșitului morman de fraze ideologice, cu care

puterea socială încearcă, neîncetat, influențarea omului, și pe care acesta, de cele mai multe ori, aproape că nu le receptează din pricina absenței totale a valorii lor de comunicare ajunge în cele din urmă la el ca ecoul unicului glas cu adevărat concret și plin de semnificație, ce sună ca un sfat realist: în politică, pe cât poți, nu te băga – las-o pe seama noastră, tu fă doar ceea ce-ți spunem noi, lasă-te păgubaș de orice filosofie inutilă, nu-ți vâri nasul acolo unde nu-ți fierbe oala, ține-ți gura, vezi-ți de treaba ta, îngrijește-te de tine și vei fi fericit...

Omul se ține de acest sfat: nevoia de a se îngriji de propria-i existență e, la urma urmei, singurul lucru asupra căruia se poate înțelege, fără prea mari dificultăți, cu guvernul său. Și-atunci, de ce să nu profite de el? mai ales atunci când, oricum, nu se poate face altceva?

La ce duce, prin consecințele ei, această situație, ale cărei trăsături fundamentale am încercat să le surprind aici? Cu alte cuvinte: ce face cu oamenii – și din oameni – un regim întemeiat pe teamă și apatie, un regim care-l gonește pe om în bârlogul simplei existențe materiale, oferindu-i ca principiu de căpetenie a comunicării sale cu societatea ipocrizia? În ce stare e adusă societatea de o politică al cărei unic țel e ordinea aparentă și obediența generală fără să-i pese, câtuși de puțin, de mijloacele și de prețul cu care e plătit acest lucru.

Probabil, nu e nevoie de prea multă imaginație ca omul să-și dea seama că o asemenea situație nu poate conduce la nimic altceva decât la corозиunea treptată a tuturor normelor morale, la surparea tuturor regulilor bune-cuviințe și la subminarea pe scară largă a încrederii în semnificația unor valori morale, cum sunt adevărul, principialitatea, sinceritatea, demnitatea și onoarea – spre nimic altceva decât spre degradarea existenței umane la nivelul vegetării biologice, cu alte cuvinte spre acele „adâncuri” ale demoralizării ce rezultă

din pierderea speranței și din criza sentimentelor privind rostul și semnificația vieții. Spre nimic altceva decât spre o nouă evocare a acelui tragic aspect al poziției generale a omului în civilizația tehnică modernă, legată de pierderea noțiunii orizontului absolut și pe care aş denumi-o *criza identității umane*: poate, oare, să frâneze demolarea identificării cu sine a omului, un sistem care-i cere acestuia, cu o insistență atât de dură, să fie altul decât e?

A fost obținută ordinea, cu prețul mortificării spiritului, al insensibilizării inimii, al pustiirii vieții.

A fost obținută consolidarea aparentă. Cu prețul *crizei, spirituale și morale a societății*.

Partea cea mai gravă însă e că această criză se adâncește: e suficient să ne ridicăm un pic doar peste perspectiva limitată a cotidianului, ca să ne dăm seama, cu groază, cât de repede părăsim cu toții pozițiile de pe care ieri încă refuzam să ne retragem: un lucru socotit ieri de conștiința socială a fi o necuviință, astăzi e cauzat în mod curent, ca mâine să fie acceptat ca un lucru firesc, iar poimâine chiar ca o pildă a buneicuvințe. Ceva despre care ieri încă declaram că nu va intra niciodată în obișnuința noastră, ori, pur și simplu, îl consideram imposibil, azi îl acceptăm, fără surprindere, ca pe o realitate. Și, dimpotrivă, ceva ce nu demult ni se părușe o realitate firească, azi îl înțelegem ca pe un lucru excepțional și, curând – cine știe – s-ar putea să-l considerăm un ideal inaccesibil.

Metamorfozarea criteriilor „firescului” și „normalului”, și mutațiile în simțirea morală, survenite în societatea noastră în decursul ultimilor ani, sunt mai mari decât s-ar părea la prima vedere. Mână în mână cu creșterea abrutizării se abrutizează, în mod firesc, și capacitatea de a sesiza această abrutizare.

Boala pare a trece din frunze și roade în trunchiuri și rădăcini. Cele mai îndreptățite motive de temeri rezidă deci în perspectivele pe care le oferă actuala stare de

lucruri.

O societate se dezvoltă lăuntric: se îmbogățește și se cultivă, înainte de toate, prin aceea că devine conștientă de sine tot mai profund, mai cuprinzător și mai diferențiat.

Instrumentul de bază al făuririi acestei *conștiințe de sine a societății* este *cultura ei*. Cultura ca domeniu concret al activității umane, influențând – chiar dacă adeseori foarte mijlocit – starea generală a spiritului și lăsându-se ea însăși la rândul ei influențată neîncetat de această stare.

Acolo unde, prin totala stăpânire a societății, e total înăbușită dezvoltarea ei lăuntrica, diferențiată, apare ca o legitate primordială înăbușirea culturii: și nu numai la „modul mecanic”, ca un lucru care, prin întreaga sa esență ontologică, constituie o antiteză a „spiritului” oricărei manipulări sociale, ci, întrucâtva, „la modul programatic”: de teama justificată că tocmai prin cultură – ca instrument al făuririi conștiinței de sine – societatea își dă seama, în primul rând, și de măsura siluirii sale. Prin cultură societatea își aprofundează libertatea și descoperă adevărul – și atunci ce interes poate avea față de cultură o putere socială a cărei esență e tocmai înăbușirea acestor valori? O asemenea putere recunoaște, totuși, un singur „adevăr”: acela care-l trebuie la momentul respectiv. Și o singură „libertate”: aceea de a exprima acest „adevăr”.

Lumea unui astfel de „adevăr” care nu se hrănește din climatul dialectic al cunoașterii reale, ci numai din climatul intereselor stricte ale puterii, e o lume a sterilității gândirii, a dogmelor rigide, a doctrinei aspre și statice și a pragmatismului bunului plac, ca o consecință firească a acestuia,

E o lume a interdicțiilor, a îngrădirilor, a suprimărilor, a decretelor și dispozițiilor arbitrară. O lume în care prin politică culturală se înțelege, în primul rând, activitatea poliției culturale.

S-au spus și s-au scris, până acum, multe despre ciudatul grad de devastare a culturii noastre contemporane; despre sutele de scriitori și cărți interzise și despre zecile de publicații suprimate; despre pustiirea tuturor posibilităților editoriale și repertoriale, și despre tăierea tuturor căilor de comunicare cu starea de spirit generală; despre stârpirea sălilor de expoziții, despre bizara paletă a persecuțiilor și discriminărilor practicate în această sferă; despre spulberarea tuturor organizațiilor artistice și a multor institute științifice; despre înlocuirea lor cu un fel de a trape administrate de un pâlț de sectariști agresivi, carieriști notorii, lași incorigibili și ambițioși incapabili, care, în vacuumul general, au profitat de marea lor ocazie de a pune mâna pe putere în domeniile respective. Nu voi înfățișa din nou toate aceste fapte, voi încerca, mai curând, să reflectez asupra câtorva aspecte ale acestei stări, legate de tema prezentei scrisori.

În primul rând: oricât de gravă ar fi situația de azi, nu înseamnă totuși că n-ar exista în țara noastră niciun fenomen cultural. Teatrele joacă, televiziunea emite zilnic, și apar și cărți. Ansamblul acestei culturi legale și publice are însă o caracteristică fundamentală: *superficializarea* ei generală provocată de larga înstrăinare a esenței sale celei mai autentice, sub forma totalei sale castrări, tocmai ca instrument al *autoconștientizării umane* și, implicit; al celei sociale. Iar în măsura în care mai apare și azi o valoare suverană incontestabilă, ca de pildă – pentru a rămâne în sfera artei – o excelentă performanță actricească, aceasta apare mai curând ca un lucru tolerat datorită numai subtilității și sublimității sale, și, deci, din punctul de vedere al inofensivității relative a forței sale de acțiune în domeniul *autoconștientizării sociale*. Dar și aici – de îndată ce această forță de acțiune se face simțită mai expresiv – puterea socială începe să se împotrivească instinctiv (sunt cunoscute cazurile în care un actor bun

a fost interzis, în esență, numai pentru faptul de a fi fost prea bun).

Dar nu despre acest lucru e vorba în această ordine de idei. Pe mine mă interesează felul în care se manifestă această superficializare în domeniile ce dispun de mijloace pentru o mult mai directă denumire a experienței omenești, îndeplinind, deci, o funcție mult mai evidentă în sfera autoconștientizării sociale.

Dau un exemplu: să zicem că se publică – și, din când în când, se și întâmplă acest lucru – o operă literară, eventual o piesă de teatru, căreia nu i se poate contesta iscusința, fantezia, sugestivitatea, inventivitatea, spiritualitatea. Indiferent cum ar fi o asemenea operă, de un lucru putem fi siguri întotdeauna în privința ei și, anume: că ea nu depășește nici măcar cu un centimetru – fie datorită cenzurii sau autocenzurii, fie tipului de autor, autoamăgirii, resemnării sau calculabilității acestuia – cadrul fetișului convențional, banal și, deci, în esență, a mincinoasei conștiințe sociale, ce emite și receptează drept experiență autentică a lumii doar aparenta unei asemenea experiențe, alcătuită din îngrămădirea unor detalii de suprafață, șlefuite, tocite și uzate, respectiv dintr-un sol de umbre moarte ale unei experiențe de multă vreme acceptată și domesticită *de și în* conștiința socială. Cu toate acestea sau, mai precis: tocmai de aceea o asemenea operă are întotdeauna darul să amuze, să captiveze, să înduioșeze și, în multe privințe, să intereseze o serie întreagă de oameni – fără ca această operă să lumineze măcar cu o străfulgerare adevărata cunoaștere, în sensul dezvăluirii necunoscutului, a spusului nespusului sau a unei noi, originale, impresionante și eficiente evidențe a unui lucru până acum neexprimat, ci doar presimțit. Pe scurt spus: imitând lumea reală, o asemenea operă nu face, în esență, nimic altceva decât să falsifice lumea reală. În ceea ce privește înfățișarea concretă a acestei superficializări, nu e deloc întâmplător faptul că, de cele

mai multe ori, ea este extrasă din butoiașul aflat la noi, în chip tradițional – datorită verificatei inofensivități a conținutului său – în partea însoțită a favorurilor puterii sociale, fie ea burgheză sau proletară: mă refer aici la *estetica banalității* încetățenite în dimensiunile „blajinei” morale mic-burgheze; la filosofia sentimentală a omeniei buneii vecinătăți; la jovialitatea de bucătărie; la provinciale concepte despre lume întemeiată pe credința în bunătatea și blândețea ci în ansamblu; mă refer la acea estetică a cărei coloană vertebrală o constituie cultul chibzuitei mediocrități, instalat pe solul mucegăitei automulțumiri naționale, condus de principiul fărâmițării, pulverizării și mușamalizării, principiu ce culminează, în cele din urmă, cu optimismul înșelător al celei mai decăzute interpretări a sloganului „adevărul învinge!”

Opere literaturizând ideologia politică a puterii există azi, cum desigur știți, nespus de puține, iar din punct de vedere profesional ele sunt, în mod evident, sub orice nivel. Lucrurile nu stau așa doar pentru simplul motiv că n-ar fi cine să le creeze, ci, de bună seamă, și pentru faptul că, în esență – chiar dacă asta ar putea să pară paradoxal – ele nu sunt dorite în mod deosebit: din punctul de vedere al actualei și reale concepții de viață – adică de consum – dacă aceste opere ar exista, dacă ar fi scrise cu profesionalitate și urmărite de cineva, ele ar îndrepta prea mult atenția în direcția „afară”, ar zgândări prea mult vechile răni, ar provoca prea mult, prin caracterul lor politic general și radical, o reacție politică generală și radicală și, prin asta, ar tulbura prea mult apele care trebuie să rămână cât mai stătătoare și mai liniștite. Adevăratelor interese ale puterii sociale de azi le convine disproporționat mai mult ceea ce am denumit mai sus *estetica banalității*. Cu adevărul acest lucru eșuează mult mai discret, mai convenabil, mai credibil și mai autentic, iar conștiința convențională îl acceptă mult mai ușor, și în felul ăsta el își poate

îndeplini mult mai bine misiunea pe care concepția vieții de consum o atribuie culturii: aceea de a nu tulbura spiritele cu adevărul, el de a le liniști cu minciuna.

Creația de acest gen, a fost, firește, întotdeauna majoritară. Până acum la noi au existat, cel puțin, niște fisuri prin care a pătruns în public și o creație despre care se poate spune că, într-un fel sau altul, mijlocește o mai autentică autocunoaștere umană. Ce-i drept, această creație n-a avut și nu are niciodată o viață ușoară – i se împotrivesc nu numai puterea socială, ci și comoditatea și inerția conștiinței convenționale – până acum însă ea s-a strecurat de fiecare dată printr-un procedeu misterios, întortocheat și rareori operativ, dar, în final, tot apuca de fiecare dată să ajungă din urmă omul și societatea, îndeplinindu-și astfel rolul de autoconștientizare socială a culturii.

De altfel, nu e vorba de nimic în plus. Și, totuși, acest lucru ml se pare a fi cel mai important. Căci tocmai acest lucru a reușit actuala guvernare (și se poate demonstra că asta s-a întâmplat pentru prima oară de la renașterea noastră națională) aproape cu desăvârșire; atât de precis e astăzi sistemul guvernării birocratice, atât de perfectă este întocmită evidența tuturor fisurilor prin care ar putea să pătrundă în lume o operă mai accesibilă, atât de mare e teama de guvernanți și teama de artă a acelui puc de oameni care au îngrămădit în buzunarele lor cheile de la toate ușile!...

Veți înțelege, desigur, că în această clipă nu mai vorbesc despre acele *indexuri*, cu sumedenia lor de pagini referitoare la creatorii total sau parțial interziși, ci despre un index mult mai grav: despre indexul „in bianco” în care e trecut, *a priori* tot ce ar putea să scapere o idee mai personală, o cunoaștere mai pătrunzătoare, un grad mai înalt de sinceritate, o idee mai originală, o formă mai sugestivă – mă refer la preliminarul mandat de arestare împotriva a tot ce înseamnă libertate lăuntrică, și, deci – în sensul cel mai

profund al cuvântului libertatea culturii. Mă refer la *mandatul de arestare împotriva culturii* emis de guvernul Domniei voastre.

Iar povestea asta evocă din nou întrebarea pe care, de fapt, o pun aici de la bun început: ce înseamnă în realitate toate astea? Spre ce duc toate astea? Și, ca să zic așa, ce lac toate astea din societatea noastră?

Voi recurge iar la un exemplu: precum se știe, la noi a încetat de mult să mai apară cea mai mare parte dintre publicațiile culturale anterioare; dacă s-a întâmplat ca vreuna să reziste, e atât de manipulată, cu indicații atât de „prețioase”, încât nu are niciun rost a mai fi luată în considerație.

Ce s-a întâmplat prin asta?

La prima vedere, mai nimic: societatea continuă să funcționeze și fără aceste publicații literare, teatrale, filosofice, istorice și altele asemănătoare, al căror număr, ce-i drept, nici în perioada existenței lor n-a corespuns necesităților latente ale societății, dar care, totuși, au existat și au jucat un anume rol în societatea noastră. Așadar, câtor oameni le mai lipsesc, de fapt, în ziua de azi, aceste publicații? Cătorva zeci de mii de abonați, cu alte cuvinte, unei părți infime a societății.

Cu toate acestea, e vorba aici de o pierdere infinit mai mare și mai importantă, decât ar putea să pară din acest punct de vedere cantitativ. Adevărata amploare a acestei pierderi e, bineînțeles, din nou ascunsă și cu greu ar putea fi surprinsă în temeiul unor date exacte.

Lichidarea forțată a unei astfel de publicații – să zicem de pildă a unei reviste teoretice axate pe problemele teatrului nu e doar o păgubire *concretă* a cititorilor ei *concreți*, sau doar o intervenție dură împotriva culturii teatrale. E, în același timp – și înainte de toate – lichidarea unui organ de autoconștientizare a societății și ca atare, e, în mod necesar, și un fel de intervenție, greu de descris cu exactitate, în întortocheata rețea a circuitului de înlocuire și

transformare a substanțelor nutritive ce mențin în viață acel organism stratificat, care e societatea modernă; o lovitură dată dinamicii firești a proceselor ce se desfășoară în acest organism; o încălcare a echilibrului armoniei a diverselor sale funcții, corespunzătoare gradului atins de structuralitatea sa lăuntrică. Și astfel, așa cum o lipsă de lungă durată a unei vitamine reprezentând din punctul de vedere al cantității în ansamblul alimentației omenești un component neglijabil poate, în cele din urmă, să provoace îmbolnăvirea omului, tot așa și pierderea unei singure publicații poate pricinui, într-o perspectivă mai îndelungată, întregului organism social o pagubă disproporționat mai mare decât s-ar părea inițial. Și ce se întâmplă atunci când nu e vorba doar de o singură publicație, ci, în esență, de toate?

Se poate, deci, ușor demonstra că – în lumea stratificată a societății culturale – adevărata semnificație a cunoașterii, a gândirii și a creației nu e niciodată consumată până la epuizare de semnificata pe care aceste valori o au pentru un cerc fizic de persoane, care, într-un prim plan – inițial „fizic” – au de-a face cu ele activ, sau pasiv. Acest număr de persoane e mai întotdeauna restrâns – desigur în știință mai mult decât în artă și, totuși, cunoașterea la care mă refer poate să afecteze în cele din urmă – chiar dacă printr-o mijlocire repetată – întreaga societate, cam așa cum ne afectează pe fiecare dintre noi, de-a dreptul „fizic”, politica mizând pe amenințarea atomică, fără ca majoritatea dintre noi să fi simțit speculațiile teoretico-fizicale care au dus la alcătuirea bombei atomice. Că așa stau lucrurile și în privința cunoașterii umanistice, ne o dovedește însăși istoria cu numeroasele sale exemple ale avântului cultural, politic și moral fără precedent al întregii societăți al cărui miez originar, cristalizator sau catalizator, a fost actul autoconștientizării sociale, nu numai înfăptuit, ci și simțit direct, nemijlocit („fizic”), de

un cerc de persoane foarte restrâns și exclusivist. Actul acesta a putut să rămână și mai târziu în afara percepției directe a societății în ansamblul ei și, totuși, el a constituit o premisă a cărei absență era de neconceput pentru avântul ei! Niciodată nu știm când anume un foculeț discret al cunoașterii, aprins în cercul câtorva celule specializate oarecum în autoconștientizarea organismului, luminează, pe neașteptate, drumul întregii societăți, fără ca ea să afle vreodată cum de s-a văzut înaintând pe acest drum. Dar asta nu e nici pe departe totul: până și acele nenumărate scăpărări ale cunoașterii, care niciodată nu vor lumina calea societății în ansamblul ei, au o profundă semnificație socială, chiar dacă semnificația lor n-a constatat în nimic altceva decât, pur și simplu, în faptul că *au existat*; că au fost *în stare* să lumineze; că și ele sunt, în consecință – chiar și prin nuda lor enumerare – realizarea unui anumit cerc de potențialități sociale, fie în sensul unor forțe creative, sau, pur și simplu, a unor libertăți, că și de sunt coautorii și garanții unui *climat prielnic culturii*. climat indispensabil până și apariției unor scăpări mai importante. Spațiul autoconștientizării spirituale e, prin urmare, *indivizibil*, rețezarea unui singur fir tulbură în mod necesar coeziunea întregii rețele – și faptul în sine demonstrează cu prisosință acea deosebită conexiune a tuturor proceselor subtile ce se petrec în organismul societății asupra căroră m-am oprit, acea semnificație a autodepășirii fiecăruia dintre ele și, în consecință, a autodepășirii spiritului distrugător al tulburării acestei semnificații.

Nu vreau să reduc întreaga problemă la acest unic aspect de permanentă și relativă trivialitate. Și totuși: nu confirmă oare însăși această influență profund dăunătoare asupra stării generale spirituale și morale a societății, pe care o are și, mai cu seamă, o va mai avea – chiar dacă prin efectul ei nemijlocit a cuprins fie și un

număr relativ restrâns de capete – acel „mandat de arestare împotriva culturii”?

Dacă în rafturile librăriilor noastre n-a apărut în ultimii ani niciun roman ceh care să lărgescă, în temeiul unor date verificabile, orizontul experienței lumii noastre, aparent acest lucru nu se va manifesta în niciun fel – cititorii nu vor ieși să demonstreze în stradă și, la urma urmei, de citit se mai găsește întotdeauna câte ceva. Dar cine se va încumeta să aprecieze ce înseamnă, în realitate, acest fenomen pentru societatea cehă? Cine știe cum se va manifesta acest gol în climatul moral și spiritual al anilor ce vor veni? În ce măsură va slăbi el capacitatea noastră de „a ne ști”? Cât de adânc îl va marca o asemenea absență a autocunoașterii culturale pe acei ce azi sau mâine vor începe să se recunoască pe ei înșiși? Ce cantitate de mistificări, sedimentate treptat în conștiința culturală publică, va trebui nimicită și până unde va fi nevoie iar să ne întoarcem? Cine știe, cine, când, de unde și cum va mai fi în stare să găsească forța de a face să mai scapere scânteia care să aprindă un nou „foculeț” al adevărului – de vreme ce se risipește, cu atâta temeinicie, nu numai posibilitatea, ci și *sentimentul posibilității* unei asemenea scăpărări?

Câteva romane de acest gen, care lipsesc în librării, există totuși: ele circulă în manuscris. În această privință, deci, situația nu e încă atât de disperată: din toate cele relatate aici reiese limpede că un astfel de roman, chiar dacă ani în șir n-a fost cunoscut decât de cel mult douăzeci de persoane, își are, totuși, importanța deosebită a existenței sale: însuși faptul că o asemenea carte circulă, că, în general, a putut fi scrisă, că trăiește, fie și într-o zonă restrânsă a conștiinței culturale, înseamnă ceva. Cum se petrec însă lucrurile în acele sfere unde nu se poate munci decât în planul așa numitelor structuri legale? Cum poate fi cunoscută amploarea reală a pagubelor pe care le a pricinuit și le

va mai pricinui înăbușirea interesantelor inițiative în teatru și cinematografie, aceste domenii de inedită și specifică importanță a incitării sociale? Și ce poate să însemne, din punctul de vedere al perspectivei de lungă durată, vidul ce se naște în sfera științelor umanistice, a teoriei și a eseisticii de specialitate a științelor sociale? Cine se va încumeta să aprecieze consecințele întreruperii arbitrare și violente a diferitelor procese de autoconștientizare pe plan ontologic, etic și istoric, – sfere depinzând atât de mult de accesul la izvoare, de confruntările publice prealabile – și, în general, consecințele stăvilirii brutale a oricărei circulații mai firești și mai rezonabile a informațiilor, a ideilor, a cunoștințelor și valorilor, și a oricărei cristalizări publice a atitudinilor?

Așadar, în totalitatea ei, întrebarea sună așa: *cât de grava și de profundă va fi impotența morală și spirituală de mâine a națiunii, spre care ne conduce castrarea de azi a culturii sale?*

Mi-e teamă că, la noi, dăunătoarele consecințe sociale vor supraviețui mulți ani intereselor politicii concrete care le-au generat. *Cu atât mai mare va fi însă vinovăția istorică a acelor care au sacrificat viitorul națiunii intereselor prezenței lor stăpânitoare.*

Dacă legea fundamentală a cosmosului este sporirea entropiei^[1], legea fundamentală a vieții este, dimpotrivă, intensificarea structuralității și lupta împotriva entropiei: viața se opune oricărei uniformități și unități, perspectiva ei nefiind „nivelizarea”, ci diversificarea, neliniștea transcendenței, aventura noului, rezistența împotriva *statu-quo*-ului; dimensiunea organică a dezvoltării ei este misterul în permanentă actualizare.

Dimpotrivă, în esența puterii sociale, ale cărei aspirații se limitează doar la apărarea propriei sale imuabilități pe calea impunerii prin violență a unității și consimțământului permanent, rezidă neîncrederea față de orice diversificare, unicitate și transcendență,

aversiunea *organică* față de tot ce-i necunoscut, incomprehensibil și tainic, orientarea *organică* spre uniformitate, nivelizare și imobilitate; dragostea profundă față de *status-quo*. Spiritul mecanic predomină în ea asupra spiritului vital. Ordinea spre care tinde nu constă în căutarea unor forme mereu superioare ale autoorganizării societății, echivalând cu sporirea structuralității acesteia, ci, dimpotrivă, spre coborârea către acea stare, „cea mai probabilă”, pe care o reprezintă entropia supremă. *Mergând în direcția entropiei*, o astfel de putere merge, de fapt, *împotriva drumului vieții*.

Precum bine știm, și în viața omului există o clipă când gradul structuralității sale începe să coboare subit, drumul lui îndreptându-se în direcția entropiei – cu alte cuvinte spre clipa în care se supune și el legii generale a cosmosului, această clipă, e clipa morții.

Undeva, în înseși temeliile puterii sociale care a pornit pe calea entropiei (și ale cărei dorințe supreme ar fi asemuirea omului cu un calculator în care să introducă orice program, cu certitudinea că-l va îndeplini exemplar), e prezent *principiul morții*. Iar miasma morții răzbate până și din acea imagine a „ordinii” pe care această putere o promovează și în a cărei perspectivă orice manifestare de viață adevărată – o acțiune originală, o expresie personală, o idee unică, o inițiativă sau o dorință neprevăzută – constituie neapărat un semnal al „dezordinii”, al „haosului”, al „anarhiei”.

Întreaga politică practică de o asemenea putere, ale cărei aspecte fundamentale am încercat să le înfățișez pe rând, e confirmată aici și de *actualul nostru regim* – ideile de „liniște”, „ordine”, „consolidare” „normalizare”, „calmarea pasiunilor” etc. etc., care de la bun început au constituit axa programului său politic, au, în ultimă instanță, pentru el același conținut și efect ucigător, pe care-l au pentru toate regimurile „entropice”.

Da, avem o ordine: o ordine birocratică de o

uniformitate cenușie, care ucide unicitatea; o mecanicitate mecanică, sugerând irepetabilul; o imobilitate mucegăită, eliminând transcendența. O ordine fără viață.

Da, în țara noastră e liniște: dar nu e oare această liniște o liniște a morgii sau a mormântului?

Într-o societate care trăiește cu adevărat, cum e firesc, se *întâmplă* mereu ceva – îmbinarea armonioasă a faptelor și a evenimentelor prezente cu mișcările evidente și cele ascunse creează în permanență noi situații unice, chemând la alte fapte și determinând noi mișcări. Misterioasa polaritate vitală a constantului și variabilului, a legicii și întâmplătorului, a previzibilului și imprevizibilului acționează *în timp* și se dezvăluie prin *eveniment*. Cu cât mai structurată e viața socială, cu atât mai structurat e timpul social: se intensifică în el elementul unicității și al irepetabilului. Asta, bineînțeles, întărește posibilitatea de a reflecta asupra timpului în cronologia sa, de a-l privi ca pe un curent ireversibil al unor situații nesubstituibile și de a înțelege astfel mai bine, cu efect retroactiv, ce anume e legic în desfășurarea evenimentului social. Deci, cu cât mai bogată e viața societății cu atât mai bine își dă ca seama de dimensiunea timpului social, de *dimensiunea desfășurării istorice*.

Cu alte cuvinte, acolo unde există spațiu pentru evenimentul social, acolo se deschide și spațiul pentru memoria socială. O societate care trăiește are *istorie*.

Dar dacă în istorie elementul continuității și al cauzalității e legat atât de organic de elementul irepetabilului și al imprevizibilului, se naște pe bună dreptate întrebarea *cum poate adevărata istorie* – acest nesecat izvor de „haos”, sursă permanentă de neliniște și palmă nerușinată pe obrazul ordinii – să existe într-o lume guvernată de un regim „entropic”?

Răspunsul e limpede: într-un asemenea regim ea nu

poate exista. Și – cel puțin aparent – nu există; prin mistificarea vieții ca viață, într-un asemenea regim timpul social e oprit în loc și, de aceea, istoria dispare cu desăvârșire din orizontul preocupărilor sale.

Și la noi se pare că de la o anumită vreme n-am mai avea istorie: încet, dar sigur, pierdem noțiunea timpului – uităm ce și cine a fost, ce-a fost înainte și ce-a fost după, și, în general, tot ce-a fost. Din desfășurarea evenimentelor dispare unicitatea, deci și continuitatea, totul se contopește într-o unică și cenușie imagine a mereu aceluiași circuit; și spunem: „nu se întâmplă nimic”. Ordinea ucigătoare a fost introdusă și aici, desfășurarea evenimentelor e perfect organizată, în consecință, perfect mortificată. Criza sentimentului cronologiei timpului la nivelul social duce în mod necesar la criza lui în viața intimă; pierzând fondul istoriei societății și prin asta și istoria poziției individului în această istorie, viața intimă coboară la nivelul preistoric, în care timpul e rezumat și ritmat doar de evenimente cum sunt nașterea, căsătoria sau moartea.

Criza noțiunii timpului social a azvârlit, parcă, societatea undeva înapoi în vremurile preistorice, când omenirea, după îndelungatele milenii de conștiință a timpului social, n-a depășit limitele stereotipului cosmo-meteorologic al repetabilității de la nesfârșit la nesfârșit al anotimpurilor și al ritualurilor religioase legate de acestea.

Golul lăsat în urma ei de dimensiunea neliniștitoare a desfășurării istorice, trebuie, de bună seamă, împlinit: astfel, dezordinea istoriei autentice e înlocuită cu ordinea *pseudoistoriei*, al cărei autor nu e însă viața societății, ci planificatorul oficial; în locul evenimentelor ni se oferă *pseudoevenimente*; trăim de la o aniversare la alta, de la o festivitate la alta, de la o paradă la alta, de la un congres unanim, la alegeri unanime și de la alegeri unanime, la congrese unanime; de la ziua presei la ziua artileriei, și viceversa. Nu-i deloc întâmplător faptul că

acest gen de substituire a istoriei ne permite să obținem – nu numai în trecut, ci și în viitor! – o trecere în revistă totală a „evenimentului” social, prin simpla răsfoire a calendarului. Iar datorită notorietății invariabilului conținut al repetatelor ritualuri, informația astfel dobândită echivalează, în fapt, cu aceea pe care ne-ar oferi o trăirea autentică.

Deci, încă o dată: o ordine perfectă, obținută însă cu prețul reîntoarcerii în preistorie. Și, pe deasupra, cu o rezervă: în timp ce pentru străbunii noștri repetabilele ritualuri aveau, de fiecare dată, adâncă lor semnificație existențială, pentru noi ele nu mai reprezintă decât o rutină gratuită; stăpânirea ce agață de ele pentru aparența mobilității istorice; cetățeanul participă la ele spre a evita neplăcerile.

Singura posibilitate a regimului „entropic” de a intensifica în sfera sa de activitate entropia generală constă în consolidarea propriului său centralism, în întărirea monoliticității sale, în înfășurarea societății într-o cămașă de forță tot mai universală și mai impermeabilă, cu manipulare unidimensională. Numai că fiecare pas făcut în această direcție înseamnă, totodată, în mod necesar, *sporirea propriei sale entropii*; în încercarea de a imobiliza lumea, el se autoimobilizează și își paralizează capacitatea de a se confrunta cu orice element nou, și de a se împotrivi orientării firești a vieții. În felul acesta, regimul, „entropic” e condamnat, prin însăși esența sa, să devină în ultimă instanță *victima cea mai vulnerabilă a propriului său principiu ucigător*, datorită fatalei lipse a oricărei intenții interioare care să-l silească să se confrunte cu el însuși; dimpotrivă – în spiritul orientării ei ireprimabile împotriva entropiei – viața este capabilă să înfrunte violentarea ei cu atât mai multă inventivitate și cu atât mai mult succes, cu cât mai repede se sleiește și se sclerozează puterea siluitoare.

Așadar, mortificând viața, puterea socială se mortifică

pe ea însăși, și, prin asta, în cele din urmă, își pierde capacitatea de a mortifica viața.

Cu alte cuvinte: *viața poate fi multă vreme și cu multă temeinicie siluită, aplatizată, mortificată, dar ea nu poate fi oprită pentru totdeauna*; pe tăcute, pe ascuns și pe îndelete, ea merge, totuși, înainte; de o mie de ori înstrăinată ei înseși, ea se întoarce în cele din urmă, într-un fel sau altul, la ea însăși: oricât de siluită ar fi, ca supraviețuiește întotdeauna puterii siluitoare. Și altfel nici nu poate fi tocmai datorită profundului caracter de compromis al oricărei puteri „entropice”, care oprimă și poate oprima viața numai atunci când o viața există și care, în ultimă instanță, depinde și ea de viața, fără însă ca existența ei materială să depindă de viață. Singura forță în stare, într-adevăr, să distrugă viața pe planeta noastră este aceea care nu cunoaște compromisul; adică vigoarea cosmică globală a celei de a doua legi a termodinamicii.

Dacă viața nu poate fi distrusă pentru totdeauna, e de la sine înțeles că nici istoria nu poate fi oprită cu desăvârșire; sub acoperișul apăsător al imobilității și al pseudoevenimentului, se strecoară firul tainicului ei izvor care, încet și cu discreție, macină acest acoperământ. Povestea poate să dureze mult, dar într-o bună zi inevitabilul trebuie să se producă: acoperământul nu mai e în stare să reziste și începe să plesnească.

Acesta e momentul când începe iar să se întâmple ceva vizibil; ceva ce n-a fost planificat în calendarul oficial al „desfășurării evenimentelor”; ceva ce ne determină pe neașteptate să nu mai avem sentimentul că e totuna ce se întâmplă și când anume se întâmplă. Ceva într-adevăr istoric, în sensul că *istoria* își revendică din nou dreptul la cuvânt.

Dar cum poate istoria – în condițiile noastre concrete – „să ceară cuvântul?” Și ce înseamnă, de fapt, în mod concret, o asemenea perspectivă?

Nu sunt nici istoric, nici profet, dar cu un oarecare simț al observației – în ceea ce privește structura unor astfel de momente – ne dăm seama că omul nu poate, totuși, să evadeze...

Acolo unde există – măcar într-o anumită măsură – întrecerea deschisă pentru putere, ca unică și autentică garanție a controlului asupra puterii (în consecință și asupra oricărei libertăți a cuvântului), puterea socială, fie că vrea, fie că nu vrea, e obligată să trăiască într-un permanent și deschis dialog cu viața societății; e datoare să soluționeze, neconținut, cele mai diferite probleme pe care viața i le pune în față, Acolo unde întrecerea deschisă pentru putere nu există (și unde, în mod legitim, mai devreme sau mai târziu e suprimată și libertatea cuvântului) – acesta fiind cazul fiecărui regim „entropic” – acolo puterea socială nu se adaptează condițiilor vieții, ci, dimpotrivă, se străduiește să adapteze viața cerințelor ei, ceea ce practic înseamnă că în loc să soluționeze, în mod deschis și fără întrerupere, adevăratele contradicții, revendicări și probleme ale vieții, pur și simplu le mușamalizează.

Aceste contradicții și revendicări există însă înghesuite sub un capac unde se înmulțesc, pentru că la un moment dat, când capacul nu mai poate rezista presiunii lor, ele să răbufnească la suprafață. Acesta e momentul când acoperământul (învelișul) imobilității plesnește și în arenă reintră *istoria*.

Ce se întâmplă după aceea?

Puterea socială mai dispune, ce-i drept, de suficientă forță pentru a face imposibil dialogul și a împiedica întrecerea deschisă pentru putere – și, totuși, ea nu mai are destulă forță spre a se împotrivi total acestei presiuni. Și astfel viața pătrunde măcar acolo unde poate răzbi: în culoarele ascunse ale puterii, unde impune un *dialog ascuns* și, în cele din urmă, o *întrecere ascunsă pentru putere*. Firește, puterea socială e nepregătită – orice dialog mai important cu viața e în

afara orizontului competenței sale – și, astfel, cade pradă panicii: în cabinetele ei viața seamănă haosul sub forma conflictelor personale, a intrigilor și a învinuirilor reciproce; ba, mai mult, el pătrunde, dacă se poate spune așa, individual în fiecare dintre reprezentanții ei; masca mortuară a impersonalității, care le conferea activiștilor identificarea cu puterea monolită, cade pe neașteptate și din spatele ei ies la iveală oameni vii, de-a dreptul „umani” conciliind pentru putere și luptând – unul împotriva celuilalt – pentru propria lor salvare. E cunoscutul moment al revoluțiilor de palat și al puciurilor, al neașteptatelor (și greu înțelesele din afară) schimbări a persoanelor în funcții și a tezelor în discursuri; a momentului demascării comploturilor și al centrelor conspirative reale sau fictive; al divulgării crimelor adevărate sau născocite; al excluderilor din diferitele organe, al înjuriilor și denigrărilor reciproce și, eventual, al arestărilor și proceselor. Și dacă până acum deținătorii puterii au folosit, fără excepție, același limbaj, aceleași fraze, vorbind despre aceleași țeluri și despre îndeplinirea lor exemplară, deodată blocul acesta monolit al puterii se destramă, se descompune în indivizi *diferențiabili* între ei, care, deși au păstrat limbajul comun anterior, îl practică acum în scopul învinuirilor reciproce, iar noi, surprinși, îi auzim pe mulți dintre ei (adică pe cei care în întrecerea ascunsă pentru putere au pierdut), declarând că nu i-a interesat câtuși de puțin proclamarea țelurilor pe care, de fapt, nu le-au îndeplinit, în timp ce pe alții (cei care au câștigat) îi auzim spunând că îi preocupă într-adevăr aceste țeluri, ei fiind singurii capabili să le îndeplinească fără greș.

Cu cât mai rațional a fost alcătuit, deci, acel calendar oficial ai pseudoevenimentelor, cu atât mai irațional e înfățișată de obicei forma intervenției spontane a adevăratei istorii; întreaga sa irepetabilitate, unitate și imprevizibilitate, întregul el mister, tăgăduit de-a lungul

anilor, se năruie într-o clipită: și dacă ani în șir n-am putut fi surprinși niciodată de nimic din mărunțul cotidian, acum ne e dat să trăim o singură mare surpriză – dar care merită s-o trăim; întreaga „dezorganizare” a istoriei, oprimată ani de-a rândul de o ordine artificială, țâșnind acum, pe neașteptate, ca din pământ.

Ca și când n-am cunoaște acest lucru. Ca și când această poveste n-am fi avut prilejul s-o observăm de atâtea ori în partea noastră a lumii! O mașină lucrând în aparență atâția ani fără greș, fără oscilări, fără complicații se destramă peste noapte și echipa care lăsa impresia că va continua să guverneze, în forma ei neschimbată până la sfârșitul lumii, socotind că nu există forță să se îndoiască de ea – în acest climat de participare unanimă la alegeri, și unanimitate de voturi în alegeri – se descompune ca din senin. Iar noi, mirați, constatăm cu uimire că, de fapt, totul a fost altfel decât ne-am închipuit.

Clipa în care un asemenea tornado se abate devastator peste lumea mucegăită a unei puteri cu structuri stabilizate, nu e, firește, nici pe departe, pentru noi, cei aflați în interiorul puterii, doar un subiect de distracție. Deși, indirect, ea ne privește, în cele din urmă, pe noi toți: *căci nu e oare, acea presiune mută, de lungă durată a vieții acelor nevoi, interese, contradicții și tensiuni ale întregii societăți, în permanență reprimată și totuși ireprimabile, care provoacă mereu, încă o dată și încă o dată, acele devastatoare zguduiri ale puterii?* Și atunci, de ce să ne mire faptul că societatea se trezește de flecare dată în asemenea clipe, că se cramponează de ele sau le percepe cu mai multă surescitare, lăsându-se influențată de ele și încercând să profite de prezenta lor?! Aceste zguduiri au darul, mai întotdeauna, să trezească niște speranțe sau temeri; aproape întotdeauna ele deschid – în realitate sau aparent – un spațiu larg pentru o nouă afirmare a

diferitelor forțe și intenții ale vieții, accelerând, aproape întotdeauna, diferite mișcări în sânul societății.

Firește, toate astea cuprind în ele, aproape întotdeauna – tocmai datorită structurii profund anormale a unor asemenea procedee de confruntare cu viața, cum sunt aceste spontane zguduiuri devastatoare ale puterii – și o serie întreagă de riscuri mari și imprevizibile.

Voi încerca să expun, mai pe larg, un asemenea tip de riscuri.

Dacă omul se supune zilnic, fără să crâcnească, unul superior incapabil, dacă zilnic, – abordând o mină gravă – participă la niște ritualuri pe care în realitate le detestă și le ridiculizează, dacă fără să ezite completează tot soiul de chestionare declarând contrariul adevăratei sale opinii și e dispus să renunțe public la el însuși, dacă simulează, fără dificultate, preferința sau chiar dragostea pentru un lucru față de care, în realitate, nutrește un sentiment de indiferență sau chiar de dezgust – asta nu înseamnă, nici pe departe, că în el ar fi secat definitiv unul dintre sentimentele fundamentale ale omului: adică, sentimentul umilinței.

Dimpotrivă: chiar dacă nimeni nu pomeneste acest lucru, oamenii simt, totuși, foarte precis, cu ce e răscumpărată liniștea lor aparentă: *cu umilirea neîncetată a demnității lor umane*. Și cu cât mai puțin se împotrivesc, nemijlocit, acestei umiliri – ajutați, fie de capacitatea proprie de a o expulza din conștiința lor, fie, pur și simplu, de capacitatea de a-și încleșta dinții – cu atât mai adânc se înscrie ea în memoria lor afectivă. Cel ce-i în stare să se opună nemijlocit umilirii sale e în stare s-o și uite foarte curând; dimpotrivă, cel ce-i în stare s-o îndure multă vreme, în tăcere, e în stare s-o și țină minte vreme îndelungată. Și astfel, în realitate, *nimic nu rămâne uitat*: toată frica îndurată, toată prefăcătorie impusă, toate acele penibile și nedemne bufonerii – eventual, dintre toate, cel mai mult

sentimentul lașității demonstrate – toate acestea se depun și se adună pe îndelete, undeva la fundul conștiinței sociale, lucrând acolo încet și într-o tainică tăcere.

Firește, nu e o situație deloc sănătoasă: buboaiile nu sunt operate la timp, încet-încet puroiază, puroiul nu poate ieși din corp, infecția se întinde cuprinzând întregul organism; simțământul firesc al omului nu se poate obiectiviza multă vreme și îndelungata sa captivitate în simpla memorie afectivă se deformează, transformându-se treptat într-o convulsie nesănătoasă, în ceva otrăvitor – ca atunci când, printr-o ardere nedesăvârșită, ia naștere oxidul de carbon.

Și-atunci de ce să ne mai mire faptul că în clipa în care învelișul plesnește și lava vieții țâșnește afară, apar în ea – pe lângă strădaniile chibzuite de îndreptare a nedreptăților precedente, pe lângă dorința de adevăr și de schimbare adecvate nevoilor vieții – și elemente de ură veninoasă, de furie răzbunătoare, însoțite parcă de o sete febrilă de satisfacție imediată pentru toate umilințele suferite? Caracterul pripit – adeseori necorespunzător situației – al acestei dorințe, rezultă, totodată, – într-o măsură considerabilă – și din presimțirea neclară că, de fapt, această înflăcărare vine cu întârziere, într-o perioadă în care ea nu mai are niciun rost, întrucât și-a pierdut actualitatea îndemnului și, odată cu el, și actualitatea riscului, într-un moment când, de fapt, ea nu mai e decât un înlocuitor al unui act care, în realitate, trebuia să se producă într-o cu totul altă perioadă.

Și cum să ne mai mire faptul că reprezentanții puterii sociale, deprinși ani de-a rândul cu consimțământul absolut, cu sprijinul unanim, fără rezerve, și cu unitatea absolută a prefăcătoriei generale, sunt, în asemenea clipe de răbufnire a simțămintelor reprimite, atât de șocați, încât simt în asta o amenințare fără precedent la adresa existenței lor și, în această amenințare – în calitatea lor de unici garanți ai existenței pe pământ –

văd o primejdie atât de amenințătoare la adresa întregii omeniri, încât nu ezită, întru propria lor salvare, să cheme în ajutor o armată străinii numărând un milion de soldați!

O astfel de explozie ne-a fost dat s-o trăim nu demult. Cei ce ani de-a rândul au înjosit și au jignit ființa umană și care apoi au fost atât de șocați când această ființă a încercat să se facă auzită, denumesc azi acea perioadă „perioada înflăcărării pasiunilor pătimase”. Dar, de fapt, ce pasiuni pătimase s-au aprins atunci? Acei care știu cât de îndelungată și de copleșitoare a fost umilința ce a precedat acestei explozii, și înțeleg acel mecanism psihologico-social al reacției exposterioare la umilința îndelung suportată, ar trebui să fie mai curând înmărmuriți de forma relativ calmă, concret obiectivă și chiar loială pe care a avut-o această „explozie”. Cu toate acestea, precum bine se știe am fost nevoiți să plătim un preț cumplit pentru această „clipă de adevăr”.

Actuala putere socială se deosebește profund de aceea care a precedat recenta explozie. Nu numai pentru faptul că în timp ce precedenta a fost așa-numitul „original”, iar actuala doar imitația ei fasonată, incapabilă să reflecte măsura în care a fost demistificat, între timp, acel „original”, dar, înainte de toate, pentru faptul că în timp ce precedenta se bizaia pe un *binterland* real și deloc neglijabil, sub forma sprijinului credibil (chiar dacă treptat coborât) al unei părți a societății, și pe o reală și deloc neglijabilă sugestivitate (chiar dacă treptat evaporată) a perspectivelor sociale promise inițial, actuala se bizuie numai și numai pe instinctul de conservare al minorității dominante și pe frica majorității dominate.

În aceste circumstanțe cu greu pot fi imaginate toate posibilitățile previzibile ale desfășurării unei noi eventuale „clipe a adevărului”, adică modul în care o umilință atât de complexă și atât de deschisă la scara întregii societăți, ar putea, cândva, să obțină satisfacția

dorită; și, în general, nu se mai poate estima amploarea și profunzimea tragicelor urmări pe care acea clipă ar putea și, probabil, va trebui că le aducă, în cele din urmă, națiunilor noastre.

În această ordine de idei e cazul să spunem că omul rămâne de-a dreptul perplex constatând *cât de mare e incapacitatea puterii ce se da drept cea mai științifică din câte au existat aici, de a pricepe legile elementare ale propriei sale funcționări, și de a trage învățăminte din propria sa istorie.*

Desigur, nu mi-e teamă că, odată cu instalarea actualei conduceri, viața ar fi încetat să mai existe în Cehoslovacia și mersul istoriei s-ar fi oprit definitiv și iremediabil. Până acum, după fiecare eră au apărut în istorie alte situații și alte ere, și până acum noua situație sau noua eră – fie spre binele omului sau spre răul lui – a fost, întotdeauna, foarte departe de toate imaginile despre viitor pe care le-au avut organizatorii și guvernanții epocii precedente.

Teamă mi-e de altceva. Această scrisoare, în întregimea ei, se referă, de fapt, la ceea ce-mi stârnește, în realitate, această teamă: *la urmările de durată și de absurdă duritate pe care întreaga noastră siluire de azi le va avea pentru națiunile noastre.* Mi-e teamă de prețul pe care va trebui să-l plătim cu toții pentru această drastică reprimare a istoriei, pentru această cumplită și inutilă izgonire a vieții undeva în subteranul societății și al sufletului omenesc, pentru aceea nouă și forțată „amânare” a tuturor posibilităților – cât de cât firește – de a trăi ca societate. Și, așa cum reiese din cele scrise cu câteva clipe înainte, nu mă frământă atât prețul pe care-l plătim, neîntrerupt, cu moneda amărăciunii cotidiene, a siluirii sociale și a umilinței umane, și nici acele impozite mari, pe care va trebui să le plătim sub forma unei îndelungate decăderi morale și spirituale, pe cât mă frământă acel impozit, greu de estimat în momentul de față, pe care ar putea să ni-l stoarcă

tuturor, acea clipă în care viața și istoria își vor revendica, din nou, dreptul la existență.

Responsabilitatea unui conducător politic pentru situația din țară e, de obicei, diferită și, firește, niciodată absolută; nimeni nu guvernează de unul singur, și, deci, o anume parte de răspundere o poartă și cel din anturajul conducătorului politic; nicio țară nu trăiește într-un vacuum, politica ei e influențată, deci, într-un fel sau altul, și de politica altor țări; de bună seamă, de multe lucruri se fac vinovați, mai întotdeauna, și guvernării precedente a căror politică a determinat situația în care ajunge țara; de multe ori se fac vinovați, până la urmă, și cetățenii, fie individual, ca persoană în toate drepturile, care, prin deciziile sale de zi cu zi, e coautor al stării generale sau, toți la un loc, ca un întreg istorico-social definit și limitat de condițiile în care se dezvoltă, dar care, la rândul său, limitează, în sens regresiv, aceste condiții.

Firește, în ciuda acestor îngrădiri valabile și în situația noastră actuală, răspunderea Dumneavoastră e totuși foarte mare; sunteți coautor al deciziei asupra climatului în care ne e dat tuturor să trăim, și, *ca atare, exercitați o influență directă și asupra cuantumului final al amintitului impozit, pe care societatea noastră va avea să-l plătească pentru consolidarea ei de azi.*

În rânduiala cehilor și slovacilor coexistă, paralel, – ca, de altfel, în orice națiune – cele mai diferite condiții: am avut, avem și vom avea eroi, așa cum am avut, avem și vom avea denunțatori și trădători. Suntem în stare să dezvoltăm creativitatea și fantezia noastră, să ne luăm, în afara oricăror așteptări, avântul moral și spiritual spre a trece la fapte, să luptăm pentru dreptatea noastră și să ne sacrificăm pentru alții, dar, la fel de bine, suntem în stare să cădem pradă unei totale nepăsări, să nu ne intereseze nimic altceva decât burțile noastre și să ne punem bețe în roate unii altora. Și chiar dacă sufletele omenești nu sunt niște halbe în care oricine

poate turna orice (această imagine arogantă despre popor apare adeseori în discursurile oficiale sub forma acelei fraze înfiorătoare că „nouă” – adică stăpânirii – „ne e dat să pritocim” cutare sau cutare idei, „în capetele oamenilor”), totuși, într-o foarte mare măsură depinde de conducători, care anume dintre toate aceste dispoziții contradictorii, ce mocnesc în sânul societății, vor fi mobilizate, cărora dintre aceste potențialități li se va da prilejul să se afirme și, dimpotrivă, care dintre ele vor fi reprimare.

Deocamdată e activizat și dezvoltat, în mod sistematic, tot ce e mai rău în noi – egoismul, ipocrizia, fățărnicia, nepăsarea, lașitatea, frica, resemnarea, dorința personală de a te strecura, de a ieși basma curată din toate, fără a ține seama de nefastele urmări obștești.

În același timp, prin politica sa, actuala conducere a statului are, la rândul ei, posibilitatea de a influența societatea așa fel, încât să nu dea prilejul de afirmare mai răului, ci, în primul rând, binelui care sălășluiește în noi.

Deocamdată ați ales acea cale, pentru Dumneavoastră cea mai confortabilă, iar pentru societate cea mai periculoasă: cu alte cuvinte, calea aparenței, a superficialității, cu prețul decăderii lăuntrice, – calea intensificării entropiei, cu prețul mortificării vieții, *calea simplei ocrotiri a propriei puteri cu prețul adâncirii crizei morale și spirituale a societății și a umilirii sistematice a demnității umane.*

În același timp aveți posibilitatea, chiar și în cadrul îngrădirilor dumneavoastră, de a face multe, măcar pentru îmbunătățirea relativă a situației existente: s-ar putea ca această cale să fie cea mai anevoioasă, cu mai puține satisfacții, ale cărei rezultate să nu se facă simțite imediat, ba, pe alocuri, să întâmpine chiar o anumită rezistență, dar care, din punctul de vedere al adevăratelor interese și perspective ale societății

noastre, ar fi, categoric, calea cea mai rațională de urmat.

În calitate de cetățean al acestui stat, vă cer, prin prezenta, în mod deschis și public, Dumneavoastră și prin Dumneavoastră și celorlalți reprezentanți ai regimului de azi, să acordați atenția cuvenită conexiunilor pe care am încercat să vi le înfățișez și, în lumina lor, să cântăriți răspunderea Dumneavoastră istorică și să acționați în acord cu ea.

8 aprilie 1975

VÁCLAV HAVEL

FOILETOANE

Toată familia cântă

Cândva supraraliștii visau o lume în care tot omul va fi poet. Televiziunea cehoslovacă vine acum cu ideea că toți putem fi cântăreți. Rezultatul e, într-adevăr, supraralist.

Dar, mai curând decât rezultatul, merită atenție ideea în sine: aceasta e – am impresia – o manifestare *foarte tipică* a unui anumit procedeu *foarte tipic* al televiziunii de a prosti omul.

Televiziunea, o știe fiecare, este, dintre toate genurile de distracție și suferință *în masă* pe care a inventat-o vreodată omul, de departe genul *cel mai răspândit*. Nu e de mirare: e, dintre toate, cel mai universal (e pretutindeni) și dintre toate și cel mai comod (nu îi cere omului alegerea programelor, obținerea de bilete, așteptarea tramvaiului în bătaia vântului, ba, nici măcar întoarcerea filelor; de fapt, nu-i cere nimic). Ca să nu mai vorbesc de o serie de alți factori care influențează caracterul de masă al televiziunii, ca, de pildă, faptul că în ziua de azi telespectatorul nu mai e nevoit sau nu mai poate să facă o mulțime de treburi de care înainte trebuia sau putea să se ocupe în timpul liber, cum ar fi spartul lemnului, mulsul caprei sau alcătuirea unui paratrăsnet.

Dar televiziunea se remarcă, totodată – și asta nu e mai puțin important – printr-o *intimitate* fără precedent; cu greu am găsi o altă petrecere a timpului *în masă*,

care să permită un asemenea grad de intimitate: precum ce știe, televiziunea poate fi urmărită din fotoliu, chiar și în chiloți de sport; în timpul programelor omul poate să vorbească sau să tacă, să gătească sau să moțâie sau să râgâie.

Acest tipic procedeu al televiziunii de a prosti omul, procedeu despre care vreau să vorbesc aici, izvorăsc din anumite posibilități speciale, pe care i le oferă deopotrivă televiziunii tocmai această paradoxală combinație a caracterului ei de masă și de intimitate – această *intimitate de masă* sau *caracter intim de masă*.

Voi încerca să mă explic.

Ați observat desigur că intimitatea trăirii *televizioniste* trezește în oameni un fel de atitudine confidențială, ba de-a dreptul familială față de tot ceea ce văd pe micul ecran; pe cel ce apar pe acest ecran, îl percepem, fără vina noastră, ca pe niște membri firești ai ambientului familial; toleranța lor nemărginită față de comoditatea noastră casnică stârnește în noi iluzia că ne sunt, cu toții, niște vechi și buni tovarăși de petrecere: oamenii vorbesc despre Vašiček a lui Neckar, despre Walda Matuška sau despre Honziček a lu' Hamr, vorbesc despre ei de parcă i-ar cunoaște de-o viață și când îi întâlnesc pe stradă au tendința să-i tutuiască. Dar nu numai atât; chiar și diferitele evenimente proiectate pe micul ecran – piese de teatru, întreceri, convorbiri și altele asemănătoare – sunt percepute, întrucâtva, mult mai personal decât s-ar cuveni: în temeiul așa-zisei cointeresări familiale, telespectatorii încep să creadă, în mod eronat, că pot să-și spună cuvântul în toate, să dea sfaturi, că au dreptul să decidă în toate și că părerea lor precumpănește, în mod firesc, peste cuvântul tovarășului de petrecere; ca și când împrejurarea că un cântăreț e dispus să cânte pentru ei, chiar dacă-l ascultă descălțați, le-ar da dreptul să se pronunțe despre comportamentul lui de pe poziția unui membru

al familiei.

Perversitatea acestei atitudini familiare față de tot ce este televiziune, indusă de intimitatea televiziunii, se manifestă însă în toată amploarea ei abia pe fundalul caracterului de masă al televiziunii: împrejurarea că toți acești Vašiček, Valdiček și Honziček nu sunt numai tovarășii lui intimi de petrecere, ci, *exact* în aceeași măsură, și tovarășii intimi ai vecinului, al șefului, al profesorului sau ai zarzavagiului din colț, că, *exact* în aceeași măsură, sunt de cele mai multe ori tovarășii intimi ai tuturor din jurul lui, nu are, – de cele mai multe ori – spre mirarea noastră, darul să-l șocheze pe telespectator, ci, dimpotrivă, să-l înalțe: pur și simplu, se umflă în pene cu mândria apartenenței sale de inițiat erudit la acea mare comunitate de colegi erudiți, iar faptul că-și poate permite în fiecare zi și oriunde – în atelier, în magazinele cu autoservire sau la frizer – să înnoade pe loc o discuție erudită despre trăirea sa, „intimă” din ziua precedentă, întărește parcă în el sentimentul fericit că nu se află acolo singur, părăsit și slab, ci, dimpotrivă, se poate sprijini oricând pe puternica experiență colectivă a celor din preajma sa.

E limpede că de la acest stadiu de gândire nu mai e decât un mic pas până la convingerea că actorii și cântăreții, prin intima lor prezență paralelă în toate căsniciile noastre, fac din acestea – ca un element de sudură familiarizant – o uriașă căsnicie națională, și, din noi toți, membri ai acestei *căsnicii de masă* a televiziunii, o unică frăție monstruoasă de tovarăși de petreceri, puternic legată prin identica trăire vesperală și prin identica atitudine familiară față de purtătorii ei.

Exact pe acest sentiment îndoielnic, provocat de caracterul intim de masă al televiziunii, contează, bineînțeles, numeroasele programe ale televiziunii; exact la acest sentiment fac ele apel; exact acestui sentiment se oferă, deprecindu-se; exact acest lucru produce și desface *en-gros* în fel și chip. Exact prin asta însă,

prostesc omul la modul complex: uniformizându-i și unificându-i intimitatea, sentimentele și trăirile, deposedându-l de individualitatea sa, înlocuindu-i conștiința valorii proprii (în sensul conștiinței unicității sale, a adevărului în sine și a adevărului propriilor sale posibilități), cu ideea pseudodemocratică a reprezentării noastre generale reciproce și cu prosteasca iluzie că suntem, de fapt, cu toții una și aceeași familiuță așezată și chibzuită – cu toții suntem egali, avem aceleași drepturi, și putem interveni în toate. Exact prin asta însă, televiziunea produce din noi un nou tip de animal: omul de turmă al televiziunii. Omul umflat în pene de mândria apartenenței sale la turmă, și orb la adevăratul său rol care sălășluiește în el.

Păstorii pot fi mulțumiți: spiritul de turmă e totuși fratele bun al manipulării și nimic nu poate umbri mai bine realitatea inegalității din timpul zilei decât iluzia vesperală a egalității generale și a apartenenței la marea familie a telespectatorilor.

Dacă televiziunea pătrunde în bucătăria noastră cu respectuoasă subestimare față de atmosfera ei, atunci de ce să ne mire faptul că bucătăria noastră trebuie să pătrundă și ea, din ce în ce mai des, în bucătăria televiziunii: inspirându-se din banalitatea vieții noastre de turmă, televiziunea sprijină crearea acestei banalități – și, creând-o, se inspiră, la rândul ei, tot mai frecvent din ea. Această structură circulatorie a *îndobitocirii televizioniste*, împreună cu filosofia mincinoasă a reprezentării noastre reciproce, trebuie, în mod logic, să culmineze, mai devreme sau mai târziu, cu necesitatea de a împinge pe micul ecran, odată cu bucătăria, și propria noastră persoană.

Și, într-adevăr, apariția pe micul ecran a așa-numiților spectatori de rând (adică a acelor care sunt manipulați cel mai mult și își dau cel mai puțin seama de acest lucru) își are, în toată televiziunea mondială, bogata sa tradiție; cele mai variate concursuri, apariții

ale spectatorilor, discuțiile cu el, lectura scrisorilor acestora, etc., etc., pot fi văzute pretutindeni (în America am văzut o emisiune în care o anumită doamnă, de profesie casnică, a fost avansată pentru o clipă la rangul de Dumnezeu american *sui generis*: a spovedit alte femei casnice, oferindu-le – firește în cercul „intim” al familiei naționale a televiziunii – diferite sfaturi conjugale cu caracter intim).

Televiziunea noastră a dovedit acum, încă o dată, că nu rămâne cu nimic mai prejos în această privință: dacă în urmă cu câțeva vreme a înțeles că subiectele scenariilor de televiziune trebuie să fie scrise de înșiși spectatorii lor, acum a ajuns, în fine, și la cunoașterea că, în programele ei, telespectatorii pot să și cânte. Și de ce nu? Suntem doar cu toți tovarăși de petrecere și dacă Ivé Zidek poate să cânte la noi acasă, nu văd niciun motiv pentru care n-aș putea să cânt și eu în casa lui Zidek!

Ce-i drept: prezentatorul Dvořak mai strică un pic lucrurile prin aceea că tratează familiuțele cântătoare (fals), așa cum tratează copiii: adică, socotindu-i tâmpiți. Dar asta nu-l decâșt o defecțiune de detaliu. Principalul e că toată familia cântă!

Hradeček,
luni 25 august 1975

Alfréd Radok (Necrolog)

Strădania sa perseverentă de a se înțelege cu el pe cale amiabilă și de a nu le câștiga favoarea cu tot felul de manevre tactice aparente, era uneori de a dreptul înduioșătoare. De cele mai multe ori, firește, fără succes. Căci ei nu s-au împăcat niciodată cu existența lui: ba, mai mult, unii aveau față de el un sentiment de repulsie și de ură aproape fizică. Acel sentiment de ură înverșunată de care numai ei sunt în stare: oameni fără inimă, lipsiți de fantezie, de simțul umorului, de generozitate, de talent, oamenii vanitoși, infatuați și orgolioși, oamenii cu ochi răi. L-au urât fiindcă – în mod surprinzător, un lucru l-au simțit cu o precizie neîndoielnică, și, anume, că-i demască. Nu prin ceea ce spune, ci prin aceea ce reprezintă – cu alte cuvinte, era un artist capabil nu numai să perceapă mai tăios decât oricine altul grozăvia obtuzității omenești dar mai era înzestrat și cu niște însușiri refuzate de soartă adversarilor săi: acelea de a vedea toate paradoxurile tragice și deopotrivă grotești ale vieții, de a se bucura de frumusețea ei și de a-l dezvălui mizeria, de a simți a cincea dimensiune a lucrurilor – dimensiunea misterului.

Alfred Radok n-a fost un analist, un calculator sau constructor cu sânge rece. Mai curând se asemana mediului: *știa*, fără să știe, *cum se face* că știe. A fost un

regizor de o precizie incomensurabilă, cu o sensibilitate și de o finețe neobișnuită, cu un remarcabil simț al autenticității magice a spațiului, a situațiilor, a atmosferei și a gesturilor. Nu exista în el nicio umbră de snobism intelectual: dacă se inspira vreodată din artă, atunci o făcea numai din acea artă în care simțea un teren cu bogate posibilități pentru startul fanteziei sale; convențiile epocii și ale modei nu-l interesau. A avut mulți imitatori, el însă n-a imitat pe nimeni. Punerile sale în scenă erau foarte variate, numitorul lor comun fiind doar acela că erau *raddkviene*. Metodele de lucru pe care le practica erau, totodată, foarte riscante: mai mult decât la alți regizori, rezultatul depindea la el de o înțelegere aparte și adeseori aproape irațională cu colaboratorii săi. N-a fost un regizor dictator sau manipulator, ci, mai curând, un regizor „incendiator” – iar acolo unde n-avea ce să incendieze se trezea la strâmtoare. Să lucrezi cu el nu era ușor: nu orice actor se arăta dispus să iasă din stereotipul rutinei sale, că renunțe la toate suporturile experimentate spre a i se alătura lui Radok – acestui ghid enervant și imprevizibil, pe drumul dramatic al căutării de sine. Repetițiile cu Radok erau încărcate de o electricitate nervoasă de înaltă tensiune, mulți actori se temeau de ele, dar puțini dintre ei știau ca în timpul lor cel mai mult se epuiza regizorul,

Nu e deloc întâmplător faptul că viața acestui bărbat, trăind cu o intensitate atât de profundă paradoxurile epocii și ale existenței umane, era el însuși împânzit de niște tragice paradoxuri. Cel mai frapant dintre ele a fost, poate, duplicitatea poziției sale; pe de o parte se număra printre puținii regizori cărora teatrul ceh le datora atât de mult pentru atâtea noi și cu adevărat stimulatoare impulsuri din care s-au inspirat generații întregi de regizori mai tineri și care i-au ajutat pe atâți actori în renașterea lor artistică, iar pe de alta parte nimănui nu l-a oferit același teatru ceh atât de puține

ocazii de a se bucura de rezultatele muncii sale, de a le dezvolta în liniște și de a avea parte de aprecierea lor dreaptă. În destinul lui Radok era ceva din declinul hăituitului – un fel de Ahașver: alungat, aproape de fiecare dată, de la munca lui tocmai atunci când aceasta începea să dea roade.

E suficient să amintim măcar câteva din peripețiile drumului său artistic: când, după eliberare, i s-a oferit prilejul să-și investească toată experiența din timpul războiului într-un film despre lagărul de concentrare de la Terezin, a creat o operă modernă captivantă care deschidea noi orizonturi viziunii cinematografice, orizonturi asemănătoare cu acelea pe care, cu mulți ani mai târziu – într-o perioadă mai fericită – le-a extins cu succes o întreagă nouă generație de cineaști cehi. În schimb, Radok a fost condamnat pentru acest film de critica oficială și multă vreme după aceea a fost împiedicat să lucreze în domeniul cinematografiei.

Când în 1958 i s-a oferit ocazia să alcătuiască programul scenic pentru expoziția universală de la Bruxelles, a inventat lanterna magică – aceeași magică lanternă care a adus faima expoziției cehoslovace și care, apoi – după optsprezece ani – reprezintă Cehoslovacia în întreaga lume, modificând *încă o dată și încă odată* ideile originale ale inițiatorului lor, înfruptându-se *încă o dată și încă o dată* din vechea ei glorie. Când însă, după întoarcerea de la Bruxelles, Radok a încercat să dezvolte procedeele, (folosite, inițial, numai pentru propagarea Cehoslovaciei), cu intenția de a le valorifica într-o creație artistică de sine stătătoare, el a fost izgonit din studioul Lanternei și împrăscat cu noroi pentru eforturile sale.

De trei ori a fost regizor al Teatrului național praghez – și tot de atâtea ori a fost nevoit să părăsească Naționalul în ciuda faptului că înscenările sale s-au numărat întotdeauna printre cele mai bune, iar unele dintre ele au pus la timpul lor bazele artistice și

creatoare de stil ale celei mai importante și mai expresive ere postbelice a Teatrului național – era Krejča.

Toată lumea a știut, de-a lungul anilor, că Radok s-a numărat printre cel mai mari regizori moderni ai teatrului ceh – și, totuși, tocmai el a fost veșnic aspru dojenit, veșnic silit s-o la de la capăt în altă parte, veșnic izgonit de undeva – și asta în acele vremuri când cel ce au știut să beneficieze de impulsurile lui și să le desfășoare mai departe, se bucurau de acum de gloria și recunoașterea unanimă.

Radok nu era în stare să accepte atitudinile și relațiile umane ca un observator pasiv: le trăia cu o intensitate profundă căpătând adeseori contururi de un dramatism exagerat așa cum i le oferea optica sa nervoasă. Și atunci de ce să ne mire faptul că toate aceste eterne șicanări le suporta de două ori mai greu decât le suportăm noi, cel mai puțin simțitori.

De fapt, acest om, de o adâncă neliniște lăuntrică, n-a căutat toată viața decât un singur lucru: liniștea pentru a munci. Când într-o noapte tancurile au inundat Praga și în fața lui s-a deschis perspectiva de a fi nevoit să absolve încă o dată. și, poate, sub o înfățișare mult mai gravă tot ceea ce absolvise înainte de atâtea ori, s-a decis să facă unicul pas, care, în situația lui, era cel autentic – pasul lui Ahașver: adică, să-și încerce norocul în altă parte. S-a dus acolo unde aștepta, în sfârșit, acea liniște ca să muncească, fiindcă simțise că a sosit timpul pentru o sumarizare mai coerentă a ceea ce descoperise el în viață, și fiindcă știa că patria lui nu-i mai oferea acest prilej, A plecat – și totuși a devenit victima ultimului tragic paradox al vieții sale: exact acei care-l persecutaseră toată viața, care-l înspăimântaseră atât de mult și din pricina cărora s-a hotărât în cele din urmă să-și părăsească patria – aceiași oameni de nimic, fățarnici, vanitoși, cu ochi răi, acoperindu-și lăuntrica lor deșertăciune cu sloganuri pseudorevoluționare,

filfizoni, intelectuali încrezuți și împăunați, compensându-și muștrările de cuget („de feciori de familii bune”) cu decizii cenzoriale, stabilind ce e progresist și ce-i trebuie poporului, acești despoți mărunți, înhăitați cu niște la fel de mărunți antisemiți – tocmai aceștia i-au dat de urmă – găsim-l pe Ahașver chiar și în îndepărtatul Göteborg, spre a mai apuca să-i amărase și ultimii ani de viață.

Dar, de fapt, nici moartea lui n-a fost ferită de cumplite paradoxuri: acest emigrant ceh nu moare departe și înstrăinat de țara lui, așa cum cer manualele de citire, ci, dimpotrivă, în clipa în care, după ani de zile, se reapropie de patria lui – nu numai geografic (a murit în noaptea de 22 spre 23 aprilie la Viena, unde ducea tratative pentru pregătirea unei puneri în scenă la Burgtheater), dar și sufletește (urma să regizeze acolo o piesă contemporană cehă). Și, pe deasupra, moare într-o perioadă stranie, când de bună seamă, compatrioții lui nu vor putea să afle, nici măcar din scurtul anunț mortuar, că le-a murit un artist al poporului, în adevăratul sens al cuvântului.

Radok n-a fost un om politic, iar ambiția lui n-a fost aceea de a se confrunta cu epoca sa cu alte arme decât cu arma artei sale. Cu toate acestea nu există în istoria modernă cehă vreun reviriment politic mai important care să nu se fi înscris cu duritate în biografia Lui. Această biografie nu va constitui probabil o mândrie a istoriei culturii cehe și, probabil, curând ea va fi dată uitării. Dar opera care a luat naștere pe proiecția orizontală a acestei vieți nu poate fi uitată. Când ne moare un prieten cu care ani în șir ne-am pus aceleași întrebări, am împărtășit aceleași speranțe și ne-am încurajat reciproc cu conștiința că suferim și ne bucurăm pentru aceleași cauze, chiar dacă în acest timp ne despart și zece cortine de fier, suntem păgubiți de *ceva mai mult* decât de coprezența omenească a cuiva pe această lume: ni se prăbușește, deodată, o parte

întreagă a lumii, mai precis a acestei lumi din care și pentru care trăim de fapt, a lumii existenței noastre reale, singura care – așa cum ne închipuim – conferă muncii și vieții noastre un rost oarecare. Și, în asemenea clipe, ne cuprinde, cu sporită putere, sentimentul propriei noastre inutilități: cu cine, pentru cine și de ce trebuie, de fapt, să mai vrem ceva? Dacă el nu mai e, la ce bun să mai fim noi aici?

Golul pe care-l lasă în viața noastră o ființă apropiată, are un singur și irepetabil contur. Putem să nu ne gândim la acest gol, dar niciodată nu vom izbuti să-l înlăturăm sau să-l împlinim.

Și e bine să fie așa: căci de fapt tocmai neputința de a-l împlini este în ultimă, instanță, o altă formă a prezentei aceluia prin a căruia dispariție a luat naștere acest gol.

Da: atâta timp cât cineva ne lipsește, el se află, de fapt, alături de noi. Și până atunci, nici noi nu trebuie să ne simțim întru totul inutili: căci mereu avem posibilitatea să ne cufundăm în ascultarea tăcerii prezente a absentei prietenului, să-i deslușim mesajul ascuns, și să ne însușim misiunea pe care o cuprinde acest mesaj.

26 aprilie 1976

Procesul

Nu se întâmplă asta adeseori, și de obicei, se întâmplă atunci când puțini se așteaptă: ceva se desprinde undeva și un anumit eveniment – datorită unei îmbinări neprevăzute a premiselor sale lăuntrice și, mai mult sau mai puțin a unor întâmplătoare împrejurări exterioare – acest eveniment depășește deodată limitele funcției sale în contextul cotidianului obișnuit, sparge carapacea a ceea ce trebuie și pare să fie, și, brusc, își dezvăluie semnificația sa cea mai lăuntrică, și, într-o anume privință, simbolică. Și, deodată, ceva, inițial deloc remarcabil, radiază cu o lumină neașteptată epoca și lumea în care trăim și, în mod surprinzător, evocă problemele lor fundamentale.

Aparent nu s-a întâmplat nimic deosebit: înfățișarea a avut loc la termenul stabilit, a durat atât cât a trebuit să dureze și s-a încheiat așa cum a trebuit să se încheie: cu condamnarea acuzaților. Și, totuși, ceea ce s-a întâmplat aici, sub privirile martorilor, a întrecut, atât de vizibil și cu atâta insistență, firescul, încât acest lucru l-au simțit până și cel ce aveau cele mai puține motive să-și îngăduie așa ceva: această impresie, pur și simplu, a plutit în aer din primele clipe, întărindu-se nestăvilit ceas de ceas. Și, lucrul cel mai ciudat – nu se putea face nimic împotriva: jocul, odată început, trebuia jucat până la capăt și, în cele din urmă, să dea în vileag și felul în care inițiatorii lui s-au încurcat în plasa

propriului lor prestigiu: în loc să se încumete să curme întreaga poveste și să-și recunoască greșeala, au preferat să participe până la capăt la acest spectacol înjositor, făcându-se de ocară.

Actorii acestui spectacol s-au trezit cu acest prilej într-o situație paradoxală: cu cât mai „cinstit” își jucau rolul, cu atât mai evident scoteau la iveală importanța lor planificată, transformându-se, încet-încet, în coautorii unui spectacol cu totul diferit de cel pe care și-l închipuiau că-l joacă, sau pe care voiau să-l joace.

Ce trebuia să fie, inițial, în acest proces procurorul? Fără îndoială purtătorul de cuvânt credibil și apărătorul „intereselor” societății, omul care să demonstreze în mod convingător spiritul scandalos al creației acuzațiilor, vulgaritatea el, imoralitatea și consecințele ei antisociale.

Ce a devenit însă acest bărbat? Simbolul unei puteri îngâmfate și meschine, ce urmărește și persecută ceea ce nu-i în stare să încorporeze în imaginea sa sterilă despre viață, tot ce-i insolit, riscant, original, neprefăcut și incoruptibil, tot ce-i lipsit de viclenie și prea exigent, prea deschis și prea misterios, tot ce-i prea aspru și prea delicat pentru gustul ei greoi, de fapt, tot ce e altceva decât ca însăși. Prin gura lui a vorbit aici o lume a manipulării spirituale, a oportunismului general, a istovirii afective, a banalității vieții și a falsei pudori morale; pe scurt, o lume a „stăpânilor”, a acelor stăpâni care, de când lumea, – fie că aveau pe buze fraze religioase, liberale, patriotice sau socialiste – au vrut să facă din artiști lacheii lor și împotriva cărora artiștii, de când lumea, s-au revoltat sau, cel puțin, s-au străduit să-l ridiculizeze. Acest bărbat îndârjit, lipsit de imaginație și umor, a stat în acest timp învăluit în mantia pe care, în mod tradițional, „stăpâni” o îmbracă atunci când vor să se răfuiească la iuțeală cu vreun fenomen creativ de nestăvilit; în mantia indignării patetice împotriva decăderii morale și a lipsei de respect

față de „valorile” tradiționale...

Ce-au vrut oare să fie Ivan Jirous și prietenii săi, aflați pe banca acuzaților? Categorie n-au vrut să devină, ca Dimitrov, eroi ce se transformă din acuzați în acuzatori, aruncând o zdrobitoare reflecție-mărturie asupra acestei lumi. Mă îndoiesc că au urmărit altfel decât acela de a convinge tribunalul de nevinovăția lor și de a-și apăra dreptul de a scrie și a cânta cântecele pe care le doresc. Ce trebuiau însă să fie potrivit autorului acestui scenariu? Niște turbulenți pletosi, respingători, acea „pleavă” a societății, cum îl consideră domnul director al televiziunii, și de care orice cetățean serios se distanțează cu dezgust.

Dar ce-au devenit el, în cele din urmă? O personificare, fără voia lor, a acelor forțe din lăuntrul omului care-l obligă pe acesta, întotdeauna, de a se regăsi încă o dată pe sine, de a se delimita în lume în felul său, de a nu se târgul cu inima Lui, de a nu-și înșela inima, de a spune lucrurilor pe adevăratul lor nume și de a pătrunde – așa cum a spus în fața completului de judecată Pavel Zajiček – în „planurile mai profunde ale ființei”, să pătrundă acolo pe cont propriu și pe propriul său risc, cu conștiința că se poate izbi, oricând, fie de rezistența „stăpânilor”, și a neînțelegerii obtuzilor – fie de propriile sale limite.

Ce-a vrut, în fine, să fie președinta completului de judecată? Am sentimentul că, inițial, a vrut să fie, pur și simplu, un judecător obiectiv, care cântărește fără idei preconcepute argumentele acuzării și ale apărării, depozițiile martorilor și ale acuzaților și care pronunță o sentință dreaptă.

Ce a făcut însă din ea acest proces? Un simbol tragic al unei justiții incapabile să-și apere poziția independentă și să pronunțe asemenea sentințe care să rezulte din conștiința umană, civică și juridică a judecătorilor, un simbol al unei justiții conștiente de manipularea ei de către putere, dar incapabilă s-o

înfrunte, acceptând, în cele din urmă, de bună voie, rolul amărât de funcționar slugarnic al „stăpânilor”.

Ce trebuia să fie de fapt acest proces în totalitatea lui? De bună seamă, nimic altceva decât una din obișnuitele verigi ale practicii justițiare cotidiene, deprinsă să schimbe destinele oamenilor, faptele și fărâdelegile în vrafuri de dosare, anexe, procese verbale și paragrafe plictisitoare; de bună seamă, nimic altceva decât o soluționare rutinieră a unuia dintre sutele de cazuri judiciare similare. Acest aspect exterior s-a menținut o vreme destul de îndelungată: formal a fost vorba, într-adevăr, doar de acele zeci și sute de depoziții scrise, respectiv verbale, ocupându-se pe larg de asemenea probleme cum ar fi, de pildă: dacă la concertul *The Plastic People* de la Bojanovice sau de la Postupice ușile sălilor au fost sau nu închise.

Această fațadă a temeinicieii și obiectivității judecătorești a început însă foarte curând să se autoînvinovătească, dovedind că nu e altceva decât o perdea de fum menită să acopere ceea ce reprezintă în realitate acest proces: o dispută tulburătoare cu privire la semnificația vieții omului; o evocare stăruitoare a dilemei: ce trebuie, de fapt, să-și dorească omul în viață: să accepte, tăcând, lumea așa cum i se oferă și să se integreze în ea ca un obiect supus și ascultător – sau, având forța necesară, să caute să devină un subiect liber al alegerii vitale; cu alte cuvinte dacă are, pur și simplu, „înțelepciunea” de a se încadra – sau dacă are dreptul de a se împotrivi în numele spiritului propriu veridicității umane.

Multă vreme am meditat, fără succes, asupra ideii: cum aş putea să caracterizez, cel mai bine, trăirea acelei „desprinderi”.

A fost o poveste depresivă? Bineînțeles: putea, oare, să trezească alte simțăminte faptul că cea mai veridică impresie omenească au produs-o în sala de dezbateri cei aflați pe banca acuzaților, înconjurați de polițiști și duși

în lanțuri chiar și la closet? Sau faptul că apărătorii și-au prezentat excelentele și epuizantele lor pledoarii, ca acuzații, la rândul lor, s-au apărat convingător și procedura probatorie s-a prăbușit încetul cu încetul, prefăcându-se în țândări, într-o situație în care – așa cum bănuiam cu toții, acuzații erau, oricum, condamnați cu anticipație? Un reflex depresiv a „conferit”, de altfel, întregului eveniment, însuși faptul *desprinderii* lui: ce altă impresie putea, totuși, să producă împrejurarea că această dispută privitoare la semnificația vieții omului se desfășură aici, în fața completului de judecată al Tribunalului raional Praga-Vest, sau faptul că nimeni dintre cei prezenți nu putea face singurul lucru ce trebuia făcut, adică să strige: „Gata, încetați odată cu comedia asta – împrăștiati-vă!”

A fost o poveste înduioșătoare? Firește: cui nu i s-a pus un nod în gât, în asemenea clipe ca, de pildă, atunci când Karasek a șoptit cu vocea sugrumată de emoție că dacă Jirous va fi condamnat vrea și el să-i împărtășească soarta? Bineînțeles, din punct de vedere juridic e un nonsens, dar, în momentul respectiv, atitudinea aceasta era de o veridicitate atât de umană, încât într-o fracțiune de secundă i-a spus omului, despre esența lucrurilor, mai mult decât sutele de acte și dosare oficiale.

Uneori, povestea a fost aproape încordată, neliniștitoare, ba chiar chinuitoare (mai ales în acele clipe în care omul ar fi preferat el însuși să exclame ceva); și, dimpotrivă, de cele mai multe ori povestea îl proiecta pe om în lumea unei crase absurdități...

Aceste relatări nu surprind însă întru totul întreaga trăire: pe un plan mai adânc, spre marea mea uimire, povestea n-a fost deloc deprimantă, ba, aș spune că în ciuda celor întâmplare, a cuprins și ceva de-a dreptul înălțător, stârnit, probabil, de însăși conștiința participării la această irepetabilă iluminare a lumii, dar, mai cu seamă, de acel gând tulburător că printre noi

mai există oameni care, pentru dreptatea lor, garantează existențial și nu ezită să plătească atât de scump pentru imaginea proprie despre viață fin timp ce judecătorii lor nu sunt în stare să se sprijine decât pe garanția colectivă a colosale puteri sociale, preferind să trimită omul la închisoare fără o motivație solidă, în dorința lor de a nu risca o zgârietură, cât de mică, în cariera lor).

Undeva, în planul cel mai adânc al acestei trăiri am mai simțit un element, poate cel mai important dintre toate: un element *stimulator*, o provocare neintenționată, dar cu atât mai insistentă; un fel de apel al exemplului: multe din menajamentele și prudențele pe care le cultiv, mi s-au părut, deodată, meschine, trezind în mine un fel de dezgust sporit față de orice viclenie, față de orice încercare de a te strecura, alunecând fără durere, din dilema vieții; deodată, am descoperit în mine mai multă încăpățănare într-o direcție, și mai multă independenții în cealaltă; și, deodată, mi s-a făcut silă de întreaga lume în care – așa cum mi-am dat seama în clipa aceea – continuam să mai stau cu un picior, adică în lumea porțișelor de scăpare.

Precum se vede, atunci când un eveniment se desprinde de el însuși – în acel sens mai adânc la care mă gândesc acum – atunci, în mod inevitabil, se desprinde și ceva în noi: o nouă perspectivă asupra lumii deschide în noi o nouă perspectivă asupra propriilor noastre posibilități omenești, asupra ceea ce suntem și a ceea ce am putea fi, iar noi – smulși din „omenia” noastră „rutinieră” – stăm iar față în față cu întrebarea, dintre toate cea mai importantă: cum să ne punem în concordanță cu noi înșine?

Despre acest aspect „stimulator” probabil că n-aș scrie aici dacă n-aș avea certitudinea, că el nu e doar un produs al exageratei mele extravagante care, de altfel, adeseori mi-a fost reproșată. Dar n-a fost.

Generalizarea lui e dovedită de faptul că a știut să răzbată din sala de judecată (cu ușile închise), pe

coridoarele tribunalului și pe scările acestuia; numai prin conștiința înălțătoare a gravității unei experiențe împărtășite de toți și prin stăruința apelului simțit la unison, se poate explica apariția rapidă a acelei comunități, în mod atât de bizar improvizate, care, pe tot parcursul dezbaterilor a existat și care a fost, categoric, ceva mai mult decât o *gloată* alcătuită din prieteni aflați pe banca acuzaților și din oameni interesați în desfășurarea acestui proces. De pildă, au luat naștere aici și în afara acestui mediu, niște reguli noi, cu totul neobișnuite, ale relațiilor reciproce; au fost eliminate formalitățile de prezentare și de examinare reciprocă, au fost anulate obișnuitele comportamente convenționale, a dispărut obișnuita reținere – și, chiar sub privirile câtorva loturi din tabăra adversă (ce-i drept, lipsiți de uniformă) – au fost discutate zeci de probleme pe care mulți (poate), într-o alta împrejurare s-ar fi temut să le abordeze chiar și între patru ochi. N-a fost doar o comunitate de oameni mai atenți, mai comunicativi și mai încrezători într-o sporită măsură unii față de ceilalți, ci totodată, o comunitate democratică de-a dreptul bizară: un bărbat la o vârstă respectabilă, fost membru al C.C. al P.C.C., a stat de vorbă aici, fără reținere, cu niște tineri pe care-i vedea pentru prima oară, iar aceștia, la rândul lor, au discutat, tot fără rețineri, cu acest domn pe care până atunci îl cunoscuseră cel mult din fotografii. Toate eventualele rezerve și opreliști lăuntrice au dispărut aici, ca prin farmec, de parcă și-ar fi pierdut orice sens; acel „însă”, obligatoriu și inevitabil, devenea în această atmosferă ridicol, meschin și elastic; ca și când toți ar fi simțit că în clipa în care totul e pus în joc, nu mai rămân decât două posibilități: să mizezi totul sau să capitulezi.

În a doua zi a dezbaterilor când am părăsit clădirea tribunalului de pe strada Karmelitska, îndreptându-mă spre cafeneaua Malostranska (unde, de altfel, s-au dus

și ceilalți: noi și membrii lotului advers) și eram încă atât de copleșit de cele întâmplate, încât aproape că nu mai eram în stare să mă gândesc la nimic altceva, m-am întâlnit întâmplător cu un regizor de film din generația mijlocie, care a început cu mine o discuție prietenoasă. La întrebarea cum o duc i-am răspuns, cu o logică nu prea elocventă, că vin de la un proces cu *underground*-ul ceh. M-a întrebat dacă procesul e legat de afacerea aceea cu drogurile, l-am spus că nu e vorba de niciun drog, încercând să-i expun, pe scurt, esența lucrurilor. Când am terminat, a clătinat din cap și m-a întrebat: Și, în rest?...

Poate că-l nedreptățesc, dar în clipa aceea m-a cuprins sentimentul intensiv că acest om simpatic aparține unei lumi cu care nu mai vreau să am de-a face în viața mea – ascultați bine, domnule procuror Kovařík, urmează o vulgaritate – unei lumi de căcat, a șmecherilor unși cu toate alifiile.

*Hradeček,
luni 11 octombrie 1976*

Ultima convorbire

Aveam, cred, șaisprezece ani când am izbutit să-l înduplec pe un anume domn Jirkovsky care, pe atunci – în adâncul anilor cincizeci – se îngrijea, la Biblioteca universitară, de cărțile ce nu se dau „afară”, ca să-mi împrumute lucrarea lui Patočka „Lumea firească, o problemă filosofică”. Am citit această carte cu aceeași febrilă emoție cu care citisem până atunci alte câteva cărți cehe greu accesibile (de pildă vechile culegeri de versuri ale clasicului Kolar). Aceste cărți – a căror vrajă magică era sporită în sufletul meu datorită reprimării lor – au însemnat atunci totul pentru mine: adevărul, adevărata cultură și inspirație – și multă vreme ele au fost unicul lucru care, din cultura cehă modernă, se adresa cu adevărat conștiinței mele, fiind, de altfel, unicele cărți care mă ispiteau să le citesc și le recitesc (încă o dată și încă o dată). Autorii lor trăiau în acele vremuri retrași, departe de desfășurarea vieții publice („sub gheața epocii”, cum spunea Pasternak), și de aceea cu atât mai mult mă tulbura gândul că ei se aflau undeva, aici, în Praga, și cine știe, poate că îl și întâlneam zilnic fără să știu că erau ei. Descoperirea lor, și primele vizite la ei acasă, au avut darul să-mi dezvăluie lumea fascinantă a gândirii și artei moderne și au însemnat pentru mine cele mai frumoase aventuri din acele timpuri, cărora le conferă și azi, în amintirea mea, o dimensiune și o atmosferă neobișnuită: căci

descoperirea și înscrierea pe hartă a acestor „ape subterane” au însemnat atunci adevărata mea viață.

Pe Patočka însă, nu m-am încumetat să-l caut, în schimb am studiat tot ceea ce am reușit să-mi procur din opera lui, în carne și oase l-am văzut pentru prima oară abia pe la sfârșitul anilor cincizeci, cu prilejul unei prelegeri în cerc restrâns, despre Komensky, la Muzeul național, unde m-am strecurat, Dumnezeu știe cum. Discret, cu o ținută plină de noblețe, vorbea domol, și fiecare cu vânt rostit de el mă nimerea în plin. Era pentru mine acel alt limbaj, mai profund și mai veridic, care mă captivase în cărțile ce nu se dau cu împrumut, exact acel limbaj pe care-l auzeam atât de rar în lumea din jurul meu.

Personal l-am cunoscut mai târziu, la începutul anilor șaizeci, când Ivan Vyskočil începuse să-l aducă la Teatrul de la balustradă, iar el ne vorbea acolo, până noaptea târziu, despre fenomenologie, despre existențialism și, în general, despre filosofie. Să-l ascult, era o adevărată voluptate: vorbea domol, uneori făcea câte o pauză mai îndelungă spre a găsi cuvântul adecvat, dar vorbea cu plăcere, captivant și cu atâta înflăcărare lăuntrică, încât până și actorii îl ascultau cu încordare. Forța expunerii sale nu consta doar în tot ceea ce cunoștea și în felul în care știa să pătrundă, fără ocolișuri, sub învelișul fenomenelor și relațiilor, ci în întreaga sa personalitate, în veridicitatea, în modestia și umorul său neîntrecut. Aceste seminarii neoficiale te atrăgeau în lumea filosofării în sensul adevărat, originar, al cuvântului. Niciun fel de plictiseală ce emană adeseori de la catedră, ci căutarea vie, pasionată a semnificației lucrurilor și propria luminare a situației tale în lume.

Mai târziu, după ce ne am cunoscut mai bine, ne vedeam din când în când, dar eu nu mă puteam debarasa în fața lui de o anumită timiditate, care, ca o maladie cronică, îmi îngreuna întotdeauna contactul cu

oamenii pe care-l prețuiesc nespun de mult; și, mai ales, cu cei ce au însemnat ceva în anii în care mi-am dobândit, pentru prima oară, conștiința de sine. În prezența lor simt întotdeauna o ușoară încheștare, mă încercă mereu un fel de sfială, și nu-mi dau seama exact de ce: poate fiindcă nu sunt atât de instruit sau atât de precis în gândire ca ei, sau fiindcă am făcut până acum atât de puțin, că mă bucur pe nedrept de atenția oamenilor, fie în sens pozitiv (înainte) sau în sens negativ (acum). De câte ori l-aș mai fi căutat pe Patočka, și m-aș fi desfătat cu expunerile lui, de n-ar fi existat aceste opreliști!

Sfielile mele au prins să se risipească abia în ultima vreme, când începuseră să ne lege nu numai identitatea punctelor de vedere asupra anumitor lucruri ce se petreceau în jurul nostru, ci și identitatea de păreri privind modul de a acționa, și – în cele din urmă – și un pic de activitate comună. În asemenea zile tulburătoare, Patočka înceta să mai fie pentru mine doar idol, devenind mai mult om – iar eu, spre marea mea uimire, nu mă mai temeam să depășesc poziția ascultătorului devotat, adoptând tot mai mult poziția partenerului de discuție. Abia atunci am început să-mi dau seama cât de puțin am știut să profit de posibilitatea de a sta de vorbă cu el liber, și asta, din propria-mi prostie și spre paguba mea și tot atunci am început să înțeleg, în întreaga ei amploare, discreta măreție morală a acestei personalități. Era pentru mine un adevărat balsam, când, de pildă, un lucru pe care-l socoteam corect, dar nu eram în stare să-l fundamentez articulat (sau, dimpotrivă, argumentația era prea vastă, încât simțeam cum expunerea mea își pierde veridicitatea), el știa să-l explice atât de simplu, atât de concludent și cu o claritate de-a dreptul cristalină – încât, datorită lui, mă înțelegeam pe mine și îmi atestam propria-mi poziție.

Cel mai limpede mi-am dat seama de toate astea în timpul ultimei noastre întâlniri; am petrecut împreună,

– de față fiind și un al treilea cofăptaș – ultima pauză dintre audieri, în sala de așteptare a închisorii Ruzyně și am filosofat. Din clipă în clipă unul dintre noi putea fi chemat în sala de dezbateri, dar asta, pe domnul profesor nu-l deranja câtuși de puțin; în decursul improvizatului seminar cu privire la istoria ideii nemuririi omului și a responsabilității acestuia, profesorul își cântarea cuvintele cu aceeași grijă, de parcă am fi avut la dispoziție un timp nelimitat. Eu nu i-am pus doar întrebări, ci i-am prezentat și unele idei filosofice proprii (lucru, înainte de neînchipuit), la auzul cărora el, cel puțin așa mi s-a părut, pur și simplu s-a entuziasmat, declarând că nu are în mine doar un auditor politicos. Înainte aș fi socotit asta mai curând un act de complezență și, din timiditate, aș fi amânat o vizită la domnul profesor; în clipa aceea însă, m-a cuprins o dorință atât de puternică de a sta de vorbă cu el despre problemele fundamentale ale ființei, încât aș fi fost fericit – în perioada aceea plină de griji și îndoieli – să-i cer să mă primească în seara aceleiași zile, la el acasă.

Dacă aș fi făcut-o, tot n-aș fi ajuns la el: în ziua aceea nu m-am întors acasă de la Ruzyně și discuția cu Patočka despre nemurirea omului a rămas, până în clipa aceea (dacă nu pun la socoteală scurta vizită a soției mele în prezenta anchetatorului), ultima convorbire pe care am avut-o cu altcineva decât cu lucrătorii ministerului de interne (anchetatorii) și ai ministerului justiției (temnicerii). De aceea, cu atât mai multă nerăbdare și bucurie așteptam momentul când aveam să părăsesc această sumbră clădire – și unul dintre primele mele drumuri mă va conduce la el, ca să reînnodăm firul discuției începute. Câte întrebări și câte teme nu mi-am pregătit! – acesta fiind procedeul meu preferat de a zbura pentru câteva clipe din pustietatea aceea deprimantă și din disperata mea singurătate lăuntrică...

Pe urmă mi-a parvenit știrea că ultima mea convorbire cu Patočka va rămâne, într-adevăr, ultima. Nu voi zugrăvi aici cum am suportat această veste și toate prin câte am trecut după aflarea ei; voi spune doar atât că atunci când îl lovește pe om vestea morții unei ființe apropiate, aici, în temniță, durerea e cu mult mai mare decât în altă parte – greu de spus de ce, probabil din multe motive, printre altele și pentru faptul că, aici, nu e nimeni care ar putea să înțeleagă, măcar cu aproximație, ce s-a întâmplat. Iar pentru mine vestea aceasta a avut în plus acele ciudate și paradoxale conexiuni – a fost ultimul „din lumea noastră” pe care l-am văzut; a fost o întâlnire care a avut darul să stârnească în mine, mai mult decât oricare dintre cele precedente, dorința fierbinte de a mă vedea cu el mai des și în decursul căreia mi-am dat abia seama câte mai voiam, de fapt, să-i spun, câte mai voiam să aflu de la el; și, pe lângă toate astea, să dezbatem acea temă: căci, la urma urmei, vorbeam despre moarte!

De când mă știu, m-a șocat un lucru aparte: faptul că mor și oameni care toată viața au meditat asupra morții, oameni care au înțeles atâtea despre ea și despre semnificația ei, oameni pentru care tema ființei și neființei a constituit o temă vitală. Știu că e o naivitate ceea ce spun, dar, întotdeauna, în asemenea împrejurări, mă reîncearcă sentimentul că aceste câteva individualități, care depășesc atât de radical obișnuitul orizont al vegetării umane și se dăruiesc atât de profund – cu toată flinta lor – problemei legate de semnificația vremelniceii lor, ar trebui, într-un fel, răscumpărați sau amnistiați cu anticipație, ca și când moartea ar trebui să aibă, măcar față de cel al căror spirit a trăit atâta vreme cu ea într-o comuniune atât de intimă, un anumit respect sau o anumită pudoare. Și mereu, de fiecare dată, sunt din nou șocat de cunoașterea că lucrurile nu stau așa, ba, mai mult, că valabil ar fi tocmai contrariul

și tocmai la cel care o presimt cel mai mult, ca și când aceștia ar interesa-o cel mai mult, poate de teama că, în cele din urmă, ar putea să-i descopere misterele: și adeseori ea se grăbește spre ei înainte de a se îndrepta spre ceilalți.

Dar i-a dibuit oare cu adevărat? Nu sunt chiar atât de sigur; ceea ce s-a întâmplat odată, ceea ce a fost odată, nu se poate totuși anula sau „expedia”; într-un fel anume *se află* aici – acolo – undeva – și nicio apoplexie nu poate schimba nimic în această privință. Și, se pare, că asemenea individualități cum a fost profesorul Jan Patočka, cu tot ceea ce au fost, au gândit, au făcut, continuă să existe *mult mai stăruitor* decât mulți dintre acei de care moartea n-are motiv să se teamă și, deci, nici motiv să se grăbească să-i ia.

*Ruzyně,
1 mai 1977*

§.202

Era într-o duminică pe la miezul nopții și, împreună cu doi prieteni, căutam un local în care să putem bea un pahar cu vin. Spre marea noastră uimire l-am găsit; și nu numai că era deschis și duminica, dar era deschis până la ora unu! Ușa – așa cum se întâmplă de obicei – era încuiată, așa că, am sunat. Nimic. După un timp am mai sunat o dată. Din nou nimic. După o pauză mai lungă ne-am încumetat să ciocănim în ușă, cu decență. Iar nimic. Când tocmai ne pregăteam să plecăm, ușa s-a deschis brusc, firește nu pentru noi, ci fiindcă ospătarul își conducea afară un prieten. Am profitat de ocazie și l-am întrebat politicos dacă n-a fi și pentru noi o masă liberă. Nici nu s-a învrednicit să ne spună că toate mesele sunt ocupate, sau că nu mai au chef de oaspeți, sau că dumnealui lasă să intre în local numai prieteni, cunoscuți sau pe oricine altul: pur și simplu, nu ne-a răspuns, nici măcar n-a clătinat din cap și, fără să ne privească, ne-a trântit ușa în nas.

Desigur, până aici nimic demn de remarcat în această poveste: asemenea scene se petrec la Praga, noapte de noapte, în dreptul celor mai multe dintre puținele cârciumi și vinării care au mai rămas și pentru cetățeanul de rând.

Deosebit e ceea ce a urmat: pe mine m-a apucat furia. Dacă spun că e ceva deosebit, o spun pentru că de felul meu nu sunt câtuși de puțin impulsiv și că asemenea

crize de furie subită, când mi se face negru înaintea ochilor și sunt în stare de lucruri pe care nu le fac niciodată și care nu mi se potrivesc deloc, mă cuprind, într-adevăr, foarte rar – aș spune o dată la șapte sau zece ani. Caracteristic în toată povestea e că această furie nu e provocată niciodată de niște lucruri importante (ca de pildă, când sunt arestat, când sunt calomniat în public, când mi se ia locuința etc.), ci întotdeauna de niște lucruri absolut mărunte, meschine (în armată un soldat pe nume Ulver mi-a pus în glumă o piedică și eu m-am apucat, așa din nimic, să-l snopesc din bătaie). În sensul acesta criza mea din fața localului de noapte a fost fidelă tradiției mele personale.

Nu exclud faptul, că nimicul care are darul să mă irite în asemenea hal joacă adeseori doar un rol de substitut și că acesta trage, cum se spune, ponoasele pentru toate acele lucruri importante care nu sunt în stare să mă scoată din sărite. S-ar putea ca undeva, în substratul sufletului meu liniștit, să existe o baterie secretă care se încarcă încetul cu încetul și, atunci când potențialul acestei irascibilități acumulate în ascuns atinge un anumit grad, ajunge primul nimic ca paharul să se reverse și totul să se descarce pe neașteptate, în temeiul unor motive aparent necorespunzătoare. Și, iată, nevinovatul ștregar Ulver e aspru pedepsit pentru faptul că, timp de deci ani, sunt obligat să construiesc și iar să distrug, undeva, niște poduri de pontoane.

M-a cuprins deci furia și am început să izbesc sălbatic cu piciorul în ușa acelei vinării (spre uimirea mea nu i se întâmpla nimic, era, de bună seamă, dintr-o sticlă foarte groasă, sau incasabilă). Atitudinea mea era, firește, stupidă și absurdă, și, bineînțeles, condamnabilă. Mă comportam ca o haimana. Rațiunea mea știa acest lucru, dar în clipa aceea nu avea asupra comportamentului meu nicio influență.

Probabil că ușa aceea juca atunci același rol de substitut, pe care-l jucase în urmă cu ani soldatul Ulver.

De bună seamă, încasa picioarele pentru toate sfidările îngâmfate, pentru disprețul, umilința, grosolănia, lipsa de respect și de considerație ce-l însoțesc astăzi tot mai des pe drumul vieții sale, pe cetățeanul anonim. Încasa acele picioare pentru toate așteptările la autorități, pentru cozile în magazine, pentru toate instituțiile care nu răspund la scrisorile cuviincioase, pentru acel gardieni care nu mai știu să se adreseze cetățeanului decât așa cum se adresează majurul țucălarului, pentru toate conspirațiile mârșave ale turnătorilor, ale bișnițarilor pe valută, care au izgonit din Praga nocturnă veselia ei neprefăcută, de odinioară. Încasa poate și pentru acel „băieți”, care-l lovesc pe Ladislav Hejdațiek și le sucesc mâinile copiilor lui Tomin pe Scările *u Ublu*. Încasa pentru toată trufia de stăpâni a persoanelor oficiale și pentru înfricoșarea persoanelor neoficiale, trufie și înfricoșare ce se revarsă încet dar sigur în toate sferile vieții contemporane, dezumanizând, pe nesimțite, cele mai diverse relații și medii de viață. Era, pe scurt, o țășnire a neputinței omului căruia i s-au proiectat, rezumativ, în mica lui umilință toate umilințele mari și complexe care-i asaltează viața.

Bineînțeles, toate astea nu îndreptățesc și nu scuză cu nimic fapta mea golănească, ci, dimpotrivă; nu în felul ăsta se înfruntă întreaga situație – în felul ăsta mai curând i te supui și începi să-i cedezi...

Numai că oamenii nu sunt totuși supraoameni și nu e de mirare deci, că, din când în când, le mai plesnesc nervii. Mai ales atunci când cineva îi încordează fără încetare.

Ceea ce a urmat nu e deloc surprinzător: ospătarul (un vlăjgan cât un munte) a dat buzna în stradă, m-a înșfăcat de guler și, cu ajutorul prietenului său, m-a târât în local unde s-au apucat amândoi să mă tăbăcescă în lege, strigând în acest timp că sunt un vagabond, un derbedeu sau cam așa ceva, și vor chema poliția ca să-mi ardă câteva peste bot întrucât furia mea

apucase de mult să se descarce, am adoptat o comportare realist, adică, lașă: nu m-am împotrivit, nu le-am opus nicio rezistență. Realismului meu îi datorez faptul că, după un timp povestea a încetat să-i mai amuze – m-au azvârlit înapoi în stradă și eu am scăpat din toată tărașenia teafăr și neprihănit. Revolta mea, oarecum pripită și nesocotită, împotriva unei umilințe minore (a faptului că ospătarul nu s-a învrednicit să ne răspundă) a rămas, deci, fără urmări mai grave numai datorită împrejurării că am acceptat, în tăcere, o umilință cu mult mai mare (aceea de a mă fi lăsat snopit în bătaie).

Ce s-ar fi întâmplat însă dacă m-aș fi comportat ca un bărbat și m-aș fi împotrivit?

1) Aș fi plătit, probabil, în primul rând acel tribut care se plătește de obicei pentru un asemenea act de bărbăție: aș fi pierdut o ureche și câteva măsele, m-aș fi ales cu nasul rupt și cu o mână frântă, cu ochii *monoclați* și cu haina plină de sânge.

2) Mai grav ar fi fost, bineînțeles, dacă, ținându-se seama de faptul că întreaga poveste am început-o eu izbind cu piciorul în ușă, aș fi fost, în mod evident, învinuit, acuzat și deci și condamnat pentru acte de turbulență, potrivit paragrafului 202 din Codul penal și, astfel, mi s-ar fi atârnat de gât o a doua tinichea (în măsura în care acest lucru ar fi fost cu puțință și nu m-aș fi ales din asta direct cu pușcăria pe o perioadă însumând ambele pedepse, în plus cu acel „avantaj” pentru mine că, de data asta, n-aș fi fost „*politic*”).

3) În ziarul Vecerni Praha ar fi apărut un scurt foileton despre isprăvile vicleanului luptător pentru drepturile omului în fața intrărilor în localurile de noapte pragheze.

4) Mulți oameni chibzuiți și prevăzători ar fi spus: așa-i trebuie; asta i se trage de acolo că se poartă ca o haimana.

Așadar, nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Dar

eu am înțeles că paragraful 202 pândește la tot pasul și că în fiecare dintre noi el are o mai mare sau mai mică misiune diplomatică. Și am mai înțeles și cercul vicios în care un om mai temperamental poate fi proiectat de acest paragraf. Băgați de seamă:

1) Faza întâi: avântul umilirii generale favorizează crearea condițiilor prielnice ca unui asemenea om să-i slăbească într-o bună zi nervii, și să săvârșească un „act de turbulență” moderată.

2) De îndată ce acest lucru i se întâmplă, e expus, din toate părțile acelora care umilesc, unei noi și infinit mai grave umilințe și, dacă nu e în stare să adopte o atitudine „realistă”, așa cum am procedat eu, se împotrivește. În felul acesta, firește, se face vinovat de un „act de turbulență” substanțial mai grav (dacă nu chiar „de atac împotriva unui agent al ordinei publice”).

3) Oricât de pedepsit ar fi, triumful e din nou de partea umilinței, de data asta cea mai gravă. Dacă e vorba de un om cu adevărat temperamental, acesta se trezește pe calea cea mai bună a unul „act de supraturbulență”, ale cărui consecințe mi-e teamă să le aprofundez.

Unde e capătul acestei povești?

Nu e oare caracteristica acestui cerc vicios unul dintre procedeele de a-l mâna pe oameni spre doritul „realism”, inclusiv la renunțarea la propria onoare și demnitate și la acceptarea comandamentului moral, azi aproape oficial: „nu stinge acolo unde nu te arde”? (Un prieten de al meu a fost condamnat, la vremea lui, pentru „act de turbulență” fiindcă i-a tras o palmă unui cetățean care-l jignise prietena).

Toată lumea știe că oamenii nu-și pot permite să se palmuiască între ei după bunul plac, sau să izbească, nepedepsiți, cu piciorul în ușile vinărilor. Cu toate acestea mie paragraful 202 mi se pare, într-un fel, suspect. Am vorbit nu de mult despre asta cu un jurist

care mi-a spus că acest paragraf e un „import din răsărit”, care la noi nu are o tradiție juridică. Nu e ce-i drept un paragraf cu caracter politic, dar e vlăstarul unul anumit mod de a guverna. De altfel, are multe elemente comune cu paragrafele politice:

1) E foarte elastic: act de turbulență poate fi socotit în esență orice, dacă se găsește cineva să dedare că a fost indignat de cutare sau cutare poveste (un adevărat paradis pentru denunțatori).

2) Modul lui de folosință depinde, mai mult decât e sănătos, de climatul politic și spiritual al epocii. (Dacă, în 1963, când a inaugurat prima expoziție a lui Jiří Ladna, criticul Ivan Jirous ar fi avut o conduită de zece ori mai șocantă decât în anul 1977, când i-a inaugurat o altă expoziție, nimănui nu i-ar fi dat atunci prin minte să-l bage în pușcărie pentru un pretins act de turbulență, așa cum i-au făcut acum).

3) Ușor poate fi și, de altfel, adeseori este folosit în scopul represiunii politice. Cunoșteam doar unele cazuri din împrejurimile noastre cele mai apropiate: e nevoie să condamni o formație muzicală neconformistă? E acuzată de acte de turbulență! E nevoie să împiedici un grup de tineri să se întâlnească la cineva acasă? E suficient să-l arestezi pe amfitrion pentru acte de turbulență – o motivație faptică se născocеște oricând, iar un martor, „indignat” se găsește cu ușurință! E nevoie să persecuți un *cartist*? E suficient să-l surprinzi că a băut un pahar în plus, după care i s-a făcut rău într-un tramvai pustiu – și gata actul de turbulență! (Câți „turbulenți” ar fi, oare, în cercurile *establishmentul*, dacă acest paragraf ar fi aplicat deopotrivă și în ceea ce-i privește!?! Sau invers: ce ne-ar mai fi rămas din avangarda interbelică, dacă pe atunci ar fi existat *două sute doi-ul* și dacă puterea burgheză din acea vreme l-ar fi folosit ca instrument de represiune politică?

4) Depinde de bunul plac al puterii când se emite și când nu se emite actul de acuzare potrivit paragrafului

în cauză. (Dacă, de pildă, directorul unei importante întreprinderi pragheze face tărăboi în Piața Václav și povestea are darul să mă indigneze în asemenea hal încât mă duc și depun împotriva lui o plângere penală, cel de la procuratură nu vor face decât să zâmbească sau – ceea ce-i mai mult decât probabil – vor trimite plângerea direct lui Martinovsky ca s-o adauge la colecția sa de documente împotriva mea. În schimb, dacă în același loc tărăboiul îl fac eu, și respectivul director mă denunță, e foarte probabil că voi fi acuzat pentru săvârșirea unui act de turbulență).

5) Ușor se poate întâmpla și adeseori se și întâmplă să fie folosit în scopul unor răfuiele personale: e de ajuns ca domnul A., dușmanul domnului B. să se bucure de o poziție mai bună și să declare că a fost indignat de comportamentul domnului B. – și pe loc i se atârână de gât domnului B, *două sute doi-ul* (fie și numai pentru faptul de a-și fi înjurat șeful sau condițiile de viață, de a fi folosit un cuvânt ordinar, de a avea alte deprinderi – de a cânta pe scara imobilului sau de a permite tot acolo câinelui său să latre).

Totul demonstrează că paragraful 202 (al Codului nostru penal) a luat naștere și a evoluat ca unul dintre nenumăratele instrumente cu ajutorul cărora puterea centralistă (inițial vădit țaristă, azi și a noastră) îi ține pe cetățeni într-un șah etern. Oamenii, ce-i drept, nu știu prea multe despre acest paragraf, dar, fără îndoială, îl simt plutind în aer. E un paragraf ce sugerează oglinda fidelă a unei puteri nespuse de bucuroase atunci când oamenii nu se întâlnesc prea mult (firește în măsura în care nu e vorba de întâlniri pe care ea însăși le organizează și le controlează), când, în măsura posibilităților, nu se duc nicăieri, și dacă totuși se duc au acolo o atitudine liniștită, discretă și umilă. A unei puteri căreia îi convine când oamenii se urmăresc, se supraveghează reciproc, și se tem unul de altul. A unei puteri care concepe societatea ca pe o turmă a cărei

obligatie este aceea de a fi în permanența îndatorată și recunoscătoare pentru faptul de a avea ceea ce are.

M-ar interesa câți oameni zac în pușcărie în temeiul paragrafului 202 și pentru ce anume se află acolo, concret. Niciunul nu este considerat deținut politic și, de fapt, nu se știe nimic despre ei. Datele concrete privind aplicarea acestui paragraf ne-ar spune, poate, mult mai mult despre caracterul puterii sociale, decât ne spun în această privință cunoscutele date despre aplicarea paragrafelor politice. Cum putem ști câte manifestări mărunte ale nemulțumirii cetățenești au fost lichidate ai ușurință și repeziciune prin folosirea acestui procedeu, câte răfuieli personale, mascate printr-o loialitate servilă, au fost rezolvate în acest fel; câtor oameni lipsiți de putere și de apărare li s-a distrus viața pentru niște prostii, pe care omul puterii le poate face zilnic la discreție; câți sunt, printre cel condamnați, victime tipice ale samavolniciei și ale practicilor represive ale puterii care nu suportă niciun fel de manifestare sau împotrivire originală, nicio abatere de la modul de viață, de comportare și gândire standard? Dar nu numai atât; se poate aprecia în vreun fel, cum a contribuit, în general, acest paragraf la nivelarea, uniformizarea, decolorarea și mortificarea vieții?

Ce merite a avut pentru folosirea delațiunii, pentru avântul compromisului egoist, al indiferenței, al înfricoșării generale și pentru decăderea bucuriei spontane a vieții?

Repet încă o dată – nu e un gest frumos să izbești cu piciorul în ușile localurilor de noapte și orice societate trebuie să se împotrivească într-un fel haimanalelor care săvârșesc asemenea fapte. Asta-i o treabă.

Dar omniprezentul, alunecosul și total indecentul paragraf 202, folosit oricând și împotriva oricui – și în plus, aflat în mâinile *lor* – e altă treabă.

În jurul proceselor politice e multă muncă și se face multă zarvă. De altfel, nimeni nu prea le dă crezare.

Două sute doi-ul e din toate punctele de vedere mai practicabil: la urma urmei cine-i dispus să ia apărarea unor haimanale?

În același timp, posibilitățile lui sunt nelimitate: o dată va fi de-ajuns un zâmbet firav, un „ura” cu voce stinsă, o clipă de meditație suspectă, altă culoare a cravatei.

E, categoric, un paragraf cu perspectivă.

E, ca să zicem așa, paragraful viitorului.

Paragraful anului 1984.

La finele anului 1977 mi s-a iertat – deși cu prețul unei umiliri destul de întristătoare – izbitul cu piciorul în ușa localului de noapte.

Mi s-ar ierta, oare, astăzi?

17 ianuarie 1978

§.203

*Pământul vuiește
Ce-o fi oare?
Nu-ți fie teamă
Poporul muncește...*

(CHARLIE SOUKUP)

Mulțumită faptului că de data asta, formal, eram doar deținut de drept comun și, deci, nu eram izolat, m-am întâlnit în decursul celor șase săptămâni de arest preventiv, în diverse ocazii (la doctor, în sala de dușuri, în timpul plimbărilor), cu alți cincizeci de deținuți și am putut să-i întreb pentru ce se aflau acolo. Pare de-a dreptul incredibil, dar deși codul penal cehoslovac însumează trei sute de paragrafe, cel puțin treizeci din cei cincizeci de deținuți erau urmăriți în temeiul unui singur paragraf: 203 pentru acte de parazitism. Nu pretind că întâlnirile mele întâmplătoare alcătuiesc o mostră reprezentativă a persoanelor aflate în detenție preventivă sau în plină execuție a pedepsei. Dar, întrucât datele statistice de acest gen sunt strict secrete, nu-mi rămâne altceva decât să pornesc de la propria-mi experiență și să presupun că mai mult de jumătate din deținuții cehoslovaci e alcătuită azi din oameni urmăriți și pedepsiți pentru acte de parazitism.

De unde până unde atâtea paraziți într-o națiune cu o atât de bogată tradiție a hărniciei?

Deținuții – cel puțin în privința cazurilor care-i privesc personal – de cele mai multe ori nu se mint între ei. Ceea ce mi-a fost dat să aud de la toți acești „paraziți” mi-a oferit, la întrebarea mea, următorul răspuns: se află printre noi atât de mulți, numai pentru faptul că majoritatea dintre ei nu sunt deloc paraziți.

Un moșulică spală vasele într-o cârciumă și în același timp – deși cu șovăielnică târăgănare – aleargă să obțină o pensie de invaliditate. Cârciumarul îl dă de lucru la învoială, fără un contract de muncă încheiat în bună regulă. Povestea e descoperită și rezultatul: Moșului i se atarnă de gât paragraful 203 și zace în pușcărie.

Un muncitor nu izbutește să fie angajat potrivit calificării sale, sindicatul nu-i ia apărarea, muncitorul se înfurie, nu se mai duce la lucru și așteptată cu seninătate să vină cineva să discute cu el. Un fel de grevă particulară. Peste o lună vin într-adevăr dar cu învinuirea potrivit paragrafului 203, adică să-l ridice și să-l ducă la închisoare,

Dar astea nu sunt nici pe departe cazurile cele mai drastice. Majoritatea paraziților sunt oameni care, pur și simplu, și-au dat demisia și, înainte de a apuca să-și găsească un alt loc de muncă, au fost legitimați și, constatându-se că nu au în buletinul de identitate ștampila întreprinderii unde lucrează, au fost acuzați de parazitism și azvârliți în pușcărie. Am stat de vorbă cu oameni care zac în închisoare, așteptând să fie judecați numai pentru faptul de a nu fi fost o lună sau trei săptămâni în „câmpul” muncii. Îi amenință pedeapsa cu privațiune de libertate până la trei ani (iar în caz de recidivă, poate și mai mult).

Bineînțeles, acești oameni nu corespund câtuși de puțin imaginii laice a parazitismului: nici vorbă de tipul șarmant al *gigolo*-ului, de feciori de bani gata sau de *playboy*, ci de muncitori cât se poate de obișnuiți, tineri

trudiți, cu palmele bătătorite, oameni cu familii numeroase care, de-o viață, nu fac altceva decât să muncească din greu (nu întâmplător tocmai aceștia suportă dintre toți cel mai greu inactivitatea din închisoare).

Sunt, evident, cu miile. Da, într-un stat care pretinde a fi un stat al muncitorilor, închisorile gem de muncitori.

Constituția cehoslovacă stipulează și garantează dreptul la muncă. Nu pomeneste însă nimic despre obligativitatea muncii. Și, totuși, la noi, obligativitatea muncii există, înfățișată firește, de paragraful 203. Nu e vorba aici de o obligativitate a muncii ascunsă, ci de o obligativitate cât se poate de fățișă: polițiștii, anchetatorii și procurorii vorbesc despre ea absolut deschis: nu ai în buletinul de identitate ștampila întreprinderii sau a instituției la care lucrezi, ești socotit în mod automat un ins care a încălcat legea.

Paragraful 203 spune: Cel ce evită în mod sistematic munca cinstită și se lasă întreținut de cineva ori își procură mijloacele de existență prin alte procedee ilicite va fi sancționat cu pedeapsa privațiunii de libertate pe o perioadă până la trei ani.

La prima vedere povestea nu sună deloc înfiorător. Practica însă e destul de înspăimântătoare;

1) „Sistemicitatea”, nespecificată mai detaliat, pur și simplu nu e luată în considerație: în mod practic, pentru parazitism poate fi urmărită orice persoană care un anumit timp nu e angajată legal, dar durata șomajului în temeiul căreia se emite actul de acuzare depinde numai de bunul plac și de conjunctura respectivă.

2) Noțiunea, neclară, de „muncă cinstită” e interpretată mecanic ca încadrare legală în „câmpul muncii”. Că oamenii încadrați legal pot chiuli în mod sistematic de la munca cinstită și, dimpotrivă, munca cinstită se poate face și fără această încadrare, asta,

bineînțeles, nu mai interesează pe nimeni.

3) A doua caracteristică a actului penal de parazitism, adică asigurarea mijloacelor de trai prin procedee ilicite, nu e nici ea concretizată mai detaliat, putând fi, deci, interpretată tot după bunul plac și, adeseori, nici măcar nu e demonstrată: pentru urmărire și condamnare ajunge dacă e întrunită prima caracteristică – aceea de evitare a muncii cinstite. Că un om poate trăi din economii, din câștiguri la loterie, din activitate literară neaprobata oficial (ca de pildă eu), din moșteniri, etc. etc. și că, până la urmă, întreaga poveste îl privește personal, asta, firește, nu se ia în considerație. În măsura în care anchetatorul se învrednicește, totuși, să caute „caracterul ilicit” al dobândirii mijloacelor de existență, îi poate servi drept act doveditor orice nimic. Am întâlnit aici oameni care zăceau pentru nimic, fiindcă împrumutaseră de la un prieten 200 de coroane și, colac peste pupăză, mai avuseseră și ghinionul ca tocmai atunci să nu fie angajați și astfel să fie închiși înainte de a i restitui banii prietenului sau de a-i cere acestuia să-l ierte de datorie; mulți – fără nicio legătură între ei – m-au asigurat că e de-ajuns ca două persoane să depună mărturie că au luat masa de seară la ele sau că acestea le-au plătit consumația la cârciumă, și gata dovada actului de dobândire ilicită a mijloacelor de existență. (Un muncitor – culmea încadrat în „câmpul” muncii! – a fost acuzat în temeiul paragrafului 203 pentru faptul de fi acceptat invitația unei colege de muncă să la masa împreună la un automat și de a o fi lăsat să plătească întreaga consumație (pentru amândoi) în valoare de 175 de coroane; pe urmă s-a iscat între el o neînțelegere și ea l-a denunțat. În cazul de față, pentru variație, a fost de-ajuns doar a doua caracteristică a actului penal – și, pe deasupra, în aceea formă absurdă pentru ca un muncitor să fie acuzat, cu toată gravitatea, de parazitism și să înfunde pușcăria).

4) O sursă importantă de samavolnicie în aplicarea

paragrafului 203, este nerespectarea, din principiu, a principiului de bază al oricărei ordini juridice civilizate (valabile încă din vremurile Romei antice), prin aceea că se caută pe toate căile demonstrarea vinovăției și nicidecum a nevinovăției. Anchetatorii, procurorii, judecătorii, ba chiar și mulți apărători consideră că nu e nevoie să-l dovedești pe acuzat culpabil de „procedee ilicite” pentru dobândirea mijloacelor de existență, ci, dimpotrivă! acuzatul e dator să explice din ce trăiește, cu alte cuvinte, să-și dovedească nevinovăția. Nevinovăția nedovedită e considerată vinovăție dovedită, iar în cazul în care acuzatul nu aduce dovezi că trăiește, de pildă, din economii, faptul e socotit drept o dovadă concludentă că acuzatul e parazit. (Nu se pune aici chestiunea dacă dovada nevinovăției poate sau nu poate fi depusă, ci e vorba de caracterul antijuridic al procedeeului prin care se cere a fi depus).

O singură propozițiune și în fond vagă, discretă, pe care se bazează paragraful 203, este, deci, mulțumită tocmai confuziei, samavolniciei și, adeseori, chiar aplicării ei antijuridice – cheia pentru urmărirea de proporții, neobișnuit de dură, a tuturor persoanelor care încalcă, indiferent cum, o lege niciodată emisă, prin care se reglementează obligativitatea oricărui cetățean de a avea o ocupație permanentă. (Propozițiunea care asigură această practică contestabilă chiar și prin puținul pe care-l spune: personal am serioase îndoieli asupra dreptului moral al societății de a-și pedepsi cetățenii pentru faptul de a fi întreținuți de alte persoane și, deci, în mod automat, chiar și atunci *când* acest lucru se petrece în condițiile deciziei libere a ambelor părți. Dar asta e, de-acum, altă problemă: nu urmăresc să fac aici nicio analiză a ordinii juridice, ci încerc doar să reflectez asupra aplicării ei practice).

Unde trebuie căutate cauzele acestei stări atât de șocante? Să fie vorba aici de vreo intenție ascunsă și bine gândită (derivând, de pildă, din necesitățile

economiei naționale?) Ori de o scăpare izvorând din greșita înțelegere a ideii legiuitorului? Să fie vorba de prostul obicei (generalizat) al anumitor sectoare ale puterii de stat, ori, poate, de îndoielnica lor strădanie de a înfrunta demoralizarea ce se adâncește în sectoarele productive prin menținerea efectelor și nicidecum prin înlăturarea cauzelor acestora?

Toate acestea pot juca un rol oarecare. Cauza cea mai legitimă a întregului fenomen e însă, după părerea mea, în altă parte: ideea că fiecare cetățean e obligat să aibă un loc de muncă și pe cât posibil stabil, confirmat cu ștampila întreprinderii în buletinul de identitate, nu e, în ultimă instanță, nimic altceva și nimic mai puțin decât un produs logic al unui sistem pentru care omul nu-i decât un șurub al unui mecanism social, un șurub a cărui menire în lume e epuizată, fără reziduuri, prin exercitarea oarbă a funcției ce i-a fost delimitată. O asemenea concepție presupune însă că mecanicul trebuie să albă în permanentă o privire de ansamblu asupra fiecărui șurub, să aibă un control perfect asupra funcționării lui, și, deci, nu poate să-i permită niciun fel de abatere, originalitate sau inițiativă proprie – nimic din ceea ce ar aminti, măcar pe departe, ideea de libertate.

E vorba deci, aici, de o consecință *logică* a unui sistem care prin însăși esența lui, trebuie să știe clipă de clipă cine ești, ce faci, de cine depinzi, cât câștigi – tot așa cum trebuie să știe unde locuiești, cu cine și unde călătorești, ce citești, cu cine te întâlnești, ce gândești... E o consecință a unui sistem a cărui existență, în sine, e întemeiată pe ideea că totul e ținut în evidență, dirijat și controlat printr-o centralizare desăvârșită: nu numai viața publică și munca, ci și viața intimă, nu numai stilul de viață, ci și ceea ce naște din el: gândirea, lumea lăuntrică a omului. Standardizarea e o condiție a funcționării lesnicioase, iar supravegherea totală e garanția standardizării. Tot ce se abate, orice

diferențiere, deosebire, spontaneitate sau originalitate, unicitate de sine stătătoare și intangibilă, tot ce nu e dinainte cunoscut și necontrolat, e indezirabil și, în cele din urmă, pedepsit.

Principiul obligativității muncii este un component al dreptului absolut al statului asupra cetățeanului: e o manifestare logică a statului centralizat, cu idealul său de organizare semimilitară a societății; este acea expresie firească a caracterului necrofil al puterii birocratice în sensul analizei lui Fromm).

Dacă însă urmărirea din ce în ce mai aspră a fiecărei neregularități în sfera folosirii brațelor de muncă decurge dintr-o aberantă concepție a vieții și din tot atât de aberanta condiție a muncii (nicidecum ca mijloc de eliberare a omului, ci, dimpotrivă, ca un instrument al înrobirii lui tot mai adânci), concepții proprii actualului sistem politic, – asta înseamnă, de la sine, că majoritatea „paraziților” închiși în zilele noastre sunt *de facto* (și indirect), deținuți politici.

Nu intenționez, firește, să-i idealizez pe toți și să fac din ei niște mielusei al Domnului. Dar sunt încredințat că într-o majoritate zdrobitoare sunt oameni care nu trebuie să înfunde pușcăriile. Nu e vorba de niciun fel de pușlamale. Cei mai mulți dintre ei sunt doar niște nenorocoși, ghinioniști, oameni amărâți, neunși cu toate alifile, greu adaptabili. Adeseori sunt victime ale „propriei incapacități de a fi liberi”, oameni care n-au știut să se stăpânească și au încercat, măcar pentru o clipă, să se smulgă din lanțul concepției de galeră a muncii: răzvrățiți mărunți împotriva ordinii sterile a unei societăți birocratico-consumatoare, oameni care, pur și simplu nu sunt în stare să rămână ferecați toată viața de un singur, „țăruș”, oameni incapabili să armonizeze, printr-un camuflaj spiritual, acea slabă adiere a trascendenței care și acum le înfioară sufletele cu existențele statului administrativ. Mulți dintre ei s-au trezit aruncați la periferia societății, cucerindu-și

pecetea de răufăcători, numai pentru faptul de a fi refuzat să se risipească în anonimatul aşezărilor satelit, dornici să-şi păstreze unicitatea şi de a lăsa în urma lor o poveste de culoare proprie, ricoşând periculos din orizontul cenuşiiului generalizat. Pe scurt, tipul actualului „parazitar” din închisoarea Ruzyně îmi apare ca un produs al unei epoci care le pretinde oamenilor să plătească, pentru fericirea lor aparentă, *cu pierderea propriei lor identităţi*. E o victimă a unei epoci care, prin însăşi existenţa ei, contestă şi nu poate să nu-i conteste omului unul dintre cele mai importante drepturi umane: dreptul la mişcare în sensul cel mai larg al cuvântului (nu e lipsit de interes faptul că din punct de vedere etnic, cei mai pedepsiţi în ţara noastră sunt azi tocmai acei oameni având cea mai puternică dispoziţie etnico-genetică de a fi nomazi – adică ȝiganii).

Poate fi la prima vedere paradoxal, dar în realitate e, până la urmă, o legitate şi faptul că, prin politica sa în acest domeniu, actualul sistem nu limitează omul numai ca om, ci şi omul ca subiect de consum: să nu fie oare o anumită circulaţie spontană prin lume a forţelor de muncă, circulaţie rezultând din situaţii şi relaţii sociale neplanificabile – acea întâmplătoare mişcare a moleculelor lui Brown – un *binterland* firesc al pieţii braţelor de muncă ce funcţionează sănătos, ca un stimulent al dinamismului economic, şi nu e, oare, principiul manipulării administrative a acestei sfere, drastic susţinut şi de actuala aplicare a paragrafului 203, o nouă frână a dezvoltării economiei normale?

N-am ce-i face, dar după mine un muncitor care de-o viaţă întreagă pavează străzile şi care într-o bună zi hotărăşte să rămână acasă, şi pentru asta e aruncat în temniţă pe viaţă de nişte funcţionari administrativi, e, după mine, unul dintre cei mai aprigi acuzatori ai actualei puteri birocratice...

Nu suntem mulţi, dar iată, spre uimirea multora mai existăm: intelectuali care, ce-l drept, am fost izgoniţi din

posturile noastre și declarați odată pentru totdeauna, „faliți”, dar care, în pofida acestei situații, trăim de mulți ani în șir, fără a avea o încadrare permanentă în „câmpul muncii”. Deocamdată n-au venit peste noi cu *două sute trei-ul*, în ciuda faptului că munca noastră nu e considerată de dumnealor muncă (și cu atât mai puțin mai cinstită), iar subzistența noastră e etichetată în permanență și public drept „ilicită”. Desigur, ar fi o prostie din partea lor să ne pretindă să avem o ocupație, de vreme ce nicăieri nu vor să ne angajeze. Totuși, de cerut am putea cere și, dacă am reuși, n-ar fi o problemă să ne transforme din faliți veseli și liberi în pușcăriași – paraziți. De ce n-au făcut-o până acum? De ce tocmai noi o ducem în privința asta mai bine decât acel bătrân care spăla vesela fără un contract legal de muncă și alerga prea încet și șovăielnic ca să obțină o pensie de invalid.

S-ar putea ca asta să fie, într-o mică măsură, o manifestare atavică: un fel de drept la încetineală și șovăială, derivând din originalitatea intelectualității noastre, pe care, totuși fără voia lor, ne-o recunosc. (Un muncitor, – adică „la origine” muncitor – care astăzi a devenit poet neoficial, ar putea ajunge în câteva săptămâni mai mult ca sigur la Ruzyně). Motivul principal pentru care n-o fac e însă altul: ei știu că ne am împotrivi.

Cum să te opui acestei excepționale situații proprii? Să ceri abrogarea unui „privilegiu” ar fi nu numai ridicol ci, în primul rând, o absurditate: știm, doar, că nu e vorba de un privilegiu, ci numai de o formă mai moderată a in justiției. A ne bucura însă că o ducem mai bine decât acel moșulică numai datorită faptului că suntem mai buni de gură, totuși, nu se poate.

Există în privința asta o singură soluție firească: să-l apărăm și pe el.

De mai bine de un an acționează la noi o comunitate, care, ce-i drept, nu are posibilitatea de a lupta pentru

toți bătrânii arestați pe nedrept, dar care poate face totuși destule pentru ei. Și care e, de altfel, predestinată unor asemenea treburi prin aceea că în miceliul ei spiritual a existat, printre altele, și revolta împotriva principiului „dezbină și stăpânește”.

Hradeček, 1 aprilie 1978

„Nu e, oare, acea pasiune mută, de lungă durată, a vieții acelor nevoi, interese, contradicții și tensiuni ale întregii societăți, în permanență reprimată și totuși ireprimabile, care provoacă mereu,..., acele devastatoare zguduirii ale puterii?”

Václav Havel — 8 aprilie 1975

ISBN 973-9131-13-1

(1) Cu ajutorul noțiunii de entropie a fost formulată a doua lege a termodinamicii, exprimând direcția transformărilor energetice. Într-un sistem izolat, cu ajutorul transformărilor energetice ce epuizează treptat capacitatea altor transformări, se acumulează o energie degradată, incapabilă de a se transforma în altă energie, până când entropia ajunge la maximum, la starea de echilibru termic. La jumătatea secolului XX teoria informațiilor a generalizat acest termen pentru toate disciplinele și-l concepe ca pe o măsură a (ne)definirii și a (ne)organizării unui sistem. (*Scurt dicționar filozofic*).